

مجلس ادارت

نائبہ ابوالحسن علی ندوی ۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد علی گڑھ
 لانا ضیاء الدین اصلاحی ۳۔ سید صباح الدین عبد الرحمن
 مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری

دوستان کا سلسلہ اب تک مینی کتابوں تک پہنچ چکا ہے، اسی کے ضمن میں ہندوستان کے مسلمان
 مذہبی رواداری کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کی اب تک تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں

جلد اول

میں منسل دور سے پہلے کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری فراخ دلی اور انسان دوستی
 واقعات مستند ماخذوں کی مدد سے پیش کئے گئے ہیں، قیمت :- ۸ روپے،

جلد دوم

میں منسل فرمانروا بابر، ہمایوں، سوری، تھانڈان کے شیرشاہ اور اسلام شاہ، پھر منسل
 راجا جگمور اور شاہجہاں کی مذہبی رواداری، فراخ دلی، انسان دوستی کے سبق اہل
 گئے ہیں، قیمت :- ۱۰ روپے،

جلد سوم

میں اوزرگڑ، یب عالمگیر، اور اس کے بعد کے منسل بادشاہوں کی مذہبی رواداری فراخ دلی
 دوستی کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں، زیر طبع

..... (۵) (۴) (۳) (۲) (۱) (۰) .....

سید صباح الدین عبد الرحمن

جلد ۱۳۳ ماہ جمادی الاولیٰ و جمادی الثانی مطابق مارچ ۱۹۸۲ء

مضامین

شذرات سید صباح الدین عبد الرحمن ۱۶۲ - ۱۶۸

مقالات

بحث تحقیقی میں متشرقین کی بے اہم وی اور تضاد بیانی سید صباح الدین اصلاحی ۱۶۹ - ۱۷۸
 اسلام میں تصور ریاست سید صباح الدین عبد الرحمن ۱۷۹ - ۱۹۰

علی فواد شاہگل جناب ثروت صولت شہانی ۱۹۱ - ۲۱۱
 ناظم آباد کراچی

علمائے فرنگی محل کے شجرہ نسب پر جناب مفتی محمد رضا انصاری، ۲۱۲ - ۲۲۹

ایک نظر چیرمین اترپوش اردو اکادمی
 لکھنؤ،

دارالعلوم ندوۃ العلماء کا مذاکرہ علمی ضیاء الدین اصلاحی ۲۳۰ - ۲۳۲

وفیات

جانشید انصاری مرحوم ضیاء الدین اصلاحی ۲۳۳ - ۲۳۵

مطبوعات جدیدہ "ض" ۲۳۶ - ۲۳۸

مشکل

چچی کے سفر میں مذکورہ ملی تعلیمات نبویؐ تصدیق ریاست اسلامی میں بھی شرکت کرنے کا موقع ملا جو ہر طرف سے جناب حکیم محمد سعید کے اہتمام میں ۱۳ دسمبر سے ۱۸ دسمبر ۱۹۷۷ء تک ہوتا رہا، جناب حکیم محمد سعید کو بڑی بڑی بین الاقوامی کانفرنسوں اور مذاکروں کو انتہائی خوش سلتقی سے انجام دینے میں غیر معمولی وصف حاصل ہوا اس مذاکرہ میں بھی ان کی میزبانی کی رعنائی ہر طرف دیکھنے والوں کے دستان کے نمایندوں میں اس خاکسار کے علاوہ ڈاکٹر مشیر الحق صدر شعبہ اسلامیہ جامعہ ملیہ پاکستان کی نمایندگی، پورے طور پر تھی جس میں سابق وزیر اعلیٰ تھے، سپریم کورٹ کے سابق جج ہائی کورٹ کے جج بھی، ممتاز قانون دان بھی، علماء بھی، یونیورسٹی کے اساتذہ بھی اور صحافی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ جو مضامین پڑھے جاتے، ان کے خلاصے دوسرے دن جریڈ ہندو جلسہ میں تقسیم کر دیئے جاتے،

کارسے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبہ میں جن خیالات کا اظہار کے زیر نظر شاہد میں ہدیہ ناظرین ہے مولانا کوثر نیازی سابق وزیر حکومت پاکستان سیاست میں جماعتیں کے ایک خصوصی اجلاس کی صدارت بھی تفویض کی گئی مقالہ رسالہ میں بڑی لمحہ پیدا ہونے لگی تو اپنے صدارتی اختیاء سے جلسہ کو ختم کرنا پڑا، جس سے کچھ ناگہاری بھی ہوئی،

ریاست کی تلاش تحقیقی سے یہ الزام آتا ہے کہ اب تک مسلمانوں کی ریاست اور سیاست چلتی رہی، اس سے کسی اہانت ہوتی ہے اسلام میں سارے سیاسی تصورات موجود ہیں

ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں دین کا دامن ہاتھ میں ہو تو جمعیت اور ملت کی تشکیل میں کوئی دشواری نہیں اور جب دین نہیں تو جمعیت کے ساتھ ملت اور سیاست بھی رخت ہو جاتی ہے یا نہ خلیل اگر نہیں تو زندگی کا ہر پہلو خاکستر ہے جہاں اور جس ملک کا وجود سراپا پھلی افزگ ہوگا، وہاں ہر زمانہ میں ذہن کی مسکینی اور ملکوتی کے ساتھ ناامیدی جاوید رہے گی، پھر تصور ریاست کیا زندگی کی سانس کی بھی تلاش جاری رہے گی لیکن اگر دل خیر اور بصیر ہو تو فرنگیوں کا دیوبند زنجیر بھی بچو رہن سکتا ہے،

اس مذاکرہ ملی کے درمیان جناب حکیم سعید صاحب اپنے مجوزہ ادارہ مدینۃ الحکمتہ کانگ بنیاد نہایت شاندار طریقہ سے اپنے نامور برادر بزرگ جناب حکیم عبد الحمید سے رکھوایا، اس کی امتیازی شان یہ تھی کہ مذاکرہ ملی کے ہر نمایندہ اور شرکے اکابر سے بھی بنیاد کی انہیں رکھوائی گئیں، اور ان سب کے نام پہلے سے دیوار پر کندہ تھے، اس کے لئے طرح طرح کے اداروں کی تعمیر میں جو کثیر اخراجات ہوں گے،

ان سے جناب حکیم سعید کی سعی پیہم کی ترانہ دے کم و کیف حیات کا اندازہ ہوتا ہے،

کراچی کے قیام میں ۲۶ دسمبر ۱۹۷۷ء کی رات میرے لئے بڑی دلنوازی ہو گئی، میری خواہی کے ختم قرآن اور میرے نواسہ کی بسم اللہ خوانی کی تقریب میں جناب حکیم محمد سعید اپنے اسٹاف کے ساتھ میری لڑکی کے گھر پر تشریف لائے، اس موقع پر جناب اس کے بر و ہی سابق وزیر حکومت پاکستان جناب نبی بخش بلوچ سابق وائس چانسلر سندھ یونیورسٹی، مولانا ظفر احمد انصاری رکن اسلامی نظریاتی کونسل جناب نعامت سکر پٹری جنرل موثر اسلامی، جناب مسرت حسین زبیری آئی سی ایس، جناب ڈاکٹر محمد بقائی، جناب خاندان جناب شریف المجاہد ڈاکٹر قائد اعظم اکیڈمی، پروفیسر ڈاکٹر اقبال مدنی، پروفیسر ڈاکٹر فرمان فتح پوری پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد، پروفیسر ڈاکٹر حسین جعفری، پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم، مولانا عبد القدوس ہاشمی، مولانا محمد ناظم ہندوی، مولانا غلام محمد، مولانا رشید الحسن ہندوی، مولانا فضل ہندی، جناب صلاح الدین اڈیٹر حیات، جناب علی محمد مارک، پاگولا، اور پیسی مشروبات جابجائی والا،

فاضل دیوبند، جناب لطف اللہ خاں، جناب شان الحق حقی، جناب محی الحق، جناب حبیب الرحمن، جناب انصاف عین نے شرکت کر کے میری عزت افزائی کی کچھ شعرائے حاضرین کو باقاعدہ اجتماع کی قندیل سیڑیوں میں برابر فروان کی شرکاء کے نام قصہ لکھ دیے کہ وہیں کہ میں نے ان کو انجمن ترقی اردو پاکستان کی طرف سے ہندوستان میں تادیغ نویسی کے ضوع پر دیکھ کر کیا کے مشہور ہاں میں ہوا انجمن کے صدر جناب حیل عالی، اس کے سکریٹری جنرل جناب نجم الحسن جعفری، بھیا الدین صاحب نے ہر طرح کی توضیح کی، جبٹل چکا تو سوال و جواب میں اس پر بڑی گرم بحث میں جا کر نہیں اور تاریخ نویسی میں معروضیت کس حد تک ضروری ہو خاک کی تقریر و آیات کے مطابق ایک ہزار کی رقم پیش کی گئی اس کو قبول کرنے کا امر اڑھاتا تو یہ رقم کے دی، جناب نجم الحسن جعفری نے انجمن ترقی اردو کے دفتر میں بھی دوسرے دن بلایا اس کی عمل بتائی پھر ایک رات اپنے گھر پر جناب خالد اسٹیڈ کیٹ جناب حیل عالی اجنا خواجہ صاحب سے ملنے ملائے کا موقع فراہم کیا،

کو شمالی ناظم آباد کی بزم بہاؤں کی طرف سے مدعو تھا، اس کے جنرل سکریٹری جناب اور متحرک ہیں، اور مشکل سے مشکل کام انجام دینے میں خاص ملکہ رکھتے ہیں، یہ نشست طر ہوئی جس میں کئی بینکوں کے صدر اور نائب صدر ہائی کورٹ کے جج، یونیورسٹی کے اساتذہ یہ ہوئے اس کی صدارت پاکستان کے مشہور ایڈووکیٹ جناب خالد اسٹیڈ صاحب نے کی اس پر تھیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرح اچھا بن سکتا ہے اس موقع پر جناب انصاف عین نے ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا تھا،

تصدیقی ڈاکٹر اردو لغت لکھنے اپنے نئے دفتر کی رسم افتتاح کے موقع پر مدعو کیا، گئی محلی کی زبانی ذکر رسول سننے کی سعادت حاصل ہوئی، ڈاکٹر ابواللیث مدنی نے

اپنی مستعدی تین دی اور عرق انیری سوار و لغت چھ جلدوں میں مرتب کر لیا ہے، ایک ایسا عظیم الشان کا نام ہے جس پر نہ صرف اردو زبان بلکہ علم و ادب کو بھی ناز ہو سکتا ہے،

کراچی کے اس قیام میں شب و روز بڑی پرکھت شذلیتوں میں گزری ایک روز پاکستان کے مشہور شاعر جناب شان الحق حقی نے اپنے یہاں بلا کر کراچی کے ممتاز دانشوروں سے ملایا، ان کے گھر کے اس اجتماع میں جناب آل احمد سرور میرٹس نے رہو، جناب خالد اسٹیڈ صاحب نے دور دراز اپنے دولکدہ پر مدعو کیا جس میں کچھ ارباب علم و فضل بھی شریک ہوئے وہ بڑے ہمان نواز ہیں، اپنی فیاضی اور طاہر داری میں اپنے دسترخوان کو پر تکلف بنانے کے ساتھ اپنی بذلہ تجویز و مکتہ پروریوں سے پرکھت اور لطف بنا دیتے ہیں ان یہاں کی نشست میں علمی دینی اور علمی گفتگوؤں کی کوکبی اور قضاہی چٹکی رہتی ہوئی وہ اپنی گفتگوؤں سے اس کو رغبہ ان بنا اپنی شخصیت میں عالی اور لبری پیدا کرتے ہیں ان ذاتی لائبریری میں شہر ہزار کتابیں ہیں جو ان کے ہر کمرہ میں دکھائی دیتی ہیں ان ہی کے بیچ میں بیٹھ کر شب و روز بیانی اور شیریں کلامی کی مے دو آتشہ آتشہ کے ساو غیا چھلکے رہتے

ایک رات پاکستان کے بڑے کلن یا ابن ندیم جناب شفق خواجہ کے یہاں نشست ہوئی جس میں پاکستان کے مشہور شاعر و نواز ادیب اور کلمہ مشق کالم نویس جناب حیل عالی کراچی یونیورسٹی کے داس چانسلر اور تالیف ادب اردو کے لائق مصنف جناب حیل جالبی اکو نومسٹ کے سابق اڈیٹر ابن الحسن کراچی کی بہت ہی دلآویز شخصیت جناب فخر زمن اور مشاہیر کی آوازوں کو کیسٹ میں محفوظ کرنے کے امر جناب لطف اللہ خاں بھی شریک تھے، یہ مجلس علم و ادب کے محبوبوں کی تھی ان محبوبوں کے محبوب خجہ مشفق خواجہ بنی ہوئے تھے

ایک رات جناب لطف اللہ خاں صاحب کے یہاں بھی نشست رہی جن کی میزبان صاحبہ نے اپنی خوش سلیقگی سے اپنے فلیٹ کو مینو نظر بنا رکھا ہے وہاں انگریزی کے مشہور اخبار ڈان کے چیف اڈیٹر جناب احمد علی صاحبہ و ان کی مشہور افسانہ نگار بیگم حاجہ مسرور سے بھی ملنے کا موقع ملا، یہ خاکسار ڈان اخبار کا نمونہ ہے کہ اس میں اس کے متعلق دو تحریریں شائع ہوئیں، ایک جناب محمد علی صدیقی صاحب کی تھی جو اریل کے نام سے اس کے

جن میں بڑے شاندار اور شگفتہ مضامین لکھا کرتے ہیں انھوں نے میرے متعلق "

Torch Bearer of Dying Tradition -

تھیں کچھ لکھا اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے معلوم نہیں اس کا سچی ہوں بھی کہ نہیں ڈان کے اٹان اور ماہر کا نام بھی محمد علی صدیقی ہی انھوں نے میرا ایک نٹرویلو اسلام اور مستشرقین پر پنے قلم کی طاقت ردائی اور جادو طرازی دکھا کر اس کو بڑی نمایاں سرخی

"Challenge From The Oriental

بے شائع کیا

ت کے اڈیٹر جناب صلاح الدین صاحبے فاران ہال میں پاکستان کے صحافیوں کا جلسہ ہوا جو کہ بعض مزید کالم نگاروں اور دانشوروں کو ملاقات کرائی انہی کے اخبار میں اسلام اور ایک لبرل انٹرویو بھی شائع ہوا ایک رات پاکستان کے مشہور صحافی جناب محمود شانی نے صاحب کی لکھی نٹرویلو اور نوے وقت کے کئی کالموں میں اس کو بہت اچھے انداز میں شائع کیا، نوی والا نے اپنے سفر کو کم پہلا کر اپنی محبت کی نکتہ بنی سو شام جان کو سحر کرنا پچھلے آدمی جی رہے تھے اور معارف کے بڑے قارئین ہیں ان ہی کے یہاں جناب علی محمد صاحب بھی تھان کے کسٹائل کی صفت اور مشروبات کو فروغ دینے میں بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں الطاف اکرام سے نواز کر اپنی علم نوازی اور مین داری کا ثبوت دیا ان ہی سے مولانا محمد مسک ہیں جو اپنے دینی اور علمی معلومات سے اثر انداز ہوتے رہتے ہیں جناب نوی والا صاحب زیادہ تر مذہبی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں وہ انگریزی میں برا اچھے مضامین بھی لکھا کرتے ہیں حضرت سید صاحب کے خلیفہ ارشد مولانا غلام محمد صاحب نے سگے بھائی ہی کی طرح مل کر اپنے نیتے رہا اپنے یہاں بھوکے بھی نوازا انھوں نے اپنے لئے والوں کے حلقہ میں بڑی دیندار

پیدا کر رکھی جو نارتھ ناظم آباد کے جناب شمس الدین قالیں نے لکھے کسی روز اپنے دوست لکھ پڑھایا جہاں مولانا عبد اللہ صاحب آشی کے علمی معلومات کے جوہر سے سیراب ہوا وہیں جناب ضیاء الدین سابق ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان سے ملاقات ہوئی جو بینک رسی کے سنی نظام پر دیکھ کر گفتگو کرتے رہے ڈاکٹر عبد اللطیف کو دیت میں عرصہ دراز رہا وہ معارف اور درمیان کے بڑے قارئین ہیں ایک ات ان کے یہاں نارتھ ناظم آباد کے معززین کے ساتھ بڑی اچھی ملی اور مذہبی گفتگوؤں کی صحبت رہی ان کے چھوٹے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں اور بڑی اچھے عمدی رہا تو ہیں ان کے یہاں بھی ان کے ہم پیشہ ڈاکٹروں کے ساتھ ایک رات اچھا وقت گزارا محبت محترم مولانا ناظم ندوی کا گھر تو خانہ بے تکلف بنا رہا، وہ ہر طرح سے نوازتے رہے

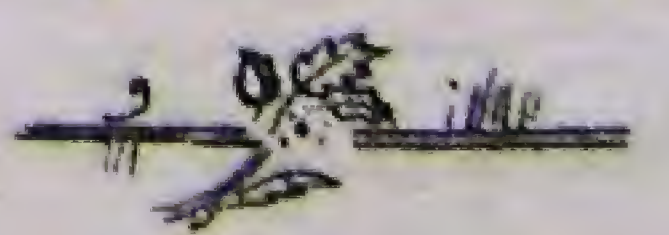
ایک روز فیڈرل پالیسی میں ایک اچھے مسلمان کی سیرت و کردار پر کچھ دیکھ کر بولنے کا موقع ملا اس کے ناظم جناب عبدالرحیم کی وجہ سے بڑی علمی اور مذہبی سرگرمیاں ہوتی ہیں یہاں تنظیم دعوت حق کے اتحاد میں بھی ہر جہہ کو بروا کرتا ہے اسی حلقہ میں ایک راز جناب ناظم تریڈ صدیقی کے یہاں بھی دعوت ہوا ایک روز سابق ہم وطن سمنڈ کے کناری دینے ایسوسی ایشن کا سالانہ جلسہ ہوا ان سے جو کر کے اپنا خصوصی مہمان بنایا اور بچوں کو انعامات دلوا کر فروری کو پورٹ ٹرسٹ کی ایک مسجد رحمت کی رسم افتتاح کر کے اپنی منفرت کے لکھو شہد آخرت حاصل کیا اس کے صدر ریڈر ایس ایڈ میرل جناب ام آئی راز شہ میں جو پورٹ ٹرسٹ کے علاقے میں اب تک پندرہ مسجدیں بنوا چکے ہیں ان کو آراستہ و پیراستہ کرنے میں خاص لذت حاصل کرتے ہیں وہ بڑے خدا ترس و دیندار اور سجدہ گزار ہیں اپنی باتوں میں کلام پاک کی آیتوں کے حوالے دیتے رہتے ہیں مسجد کی رسم افتتاح بہت ہی باوقار طریقہ پر انجام پائی اسی کے احاطہ میں ایک درخت نصب کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور ہاں کی زرم ادب کے ایک بہت ہی مستحب مجمع میں اسلام اور مستشرقین کے عنوان سے ایک تقریر بھی کرائی گئی سوال و جواب سے یہ مجلس بڑی دلچسپ پورٹ ٹرسٹ کے لوگوں نے اپنی میزبانی میں ہر طرح کی خوش سلیقگی دکھائی،

ہاں کو دہاں ہو رہا تھا تو جناب مولانا قاضی عبدالرحمن اپنے ادارہ الرابطة العالمية الاسلامیہ ماری پور رو

نقرا اور مطبع دکھایا، صحیح بخاری کی جو اردو شرح حضرت مولانا شبیر عثمانی نے کی تھی اس کو دوسرے جلدوں پر مشتمل ہوا، دو جلدیں تذکرین جو بہت عمدہ کتابت اور طباعت کے ساتھ شائع ہوئی اور مفید کا نام ہر طرح کی مبارکباد اور تحنیں کا مستحق ہوا، انشاء اللہ معارف میں ان پر فیسیل دیوے رح کی خاطر داری اور تواضع سے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔

مشرقیں پر جو ہمنیا دار المصنفین میں فروری ۱۹۸۲ء میں ہوا تھا اس میں طے پایا تھا کہ اس کے بعد ۱۹۸۳ء میں ہو گا مگر اس کے بعد اس کی تیسری نشست پاکستان میں ہو جس کی دعوت دہلی سے بعض اسباب کی بنا پر دوسری نشست نہ ہو سکی جناب حکیم محمد سعید صاحب کے دو لکچر پر گفتگو کر لیا کہ قطر میں نہ ہو سکی تو پاکستان میں ہو جائیگی اس سلسلہ میں ایک دوسری نشست راقی سرجن ڈاکٹر تقی کے گھر پر ہوئی اس کے بعد ۲۱ جنوری کو جناب فضاں مبین کے گھر پر لراچی کے بہت سے اکابر شریک ہوئے، طے پایا کہ پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، بزم ہمایوں میں ۵، ۶، ۷، ۸ دسمبر ۱۹۸۳ء کو لراچی میں ہو اس کے ضروری مسائل اور مصنفین طے ہو رہے ہیں تاہم تحفہ میں جس کا ذکر معارف کے کسی آئینہ اشاعت میں آئیگا ان کو ہندستان ڈاک طیب طرنے بڑی مدد کی وہ استاد ذی المحترم مولانا سلیمان ندوی کے بڑے معتقد اور گرویدہ ہیں بچوں اور بچوں کو کلام پاک پڑھانے کے لئے مدرسہ سلیمانیاہ قائم کیا، ان کا شمار حصہ اس کے لئے دے رکھا ہے اس کے لئے نئی زمین خریدنے کی فکر میں ہیں حضرت سید صاحب جناب امیر الرحمن صاحب ایڈوکیٹ ہیں انھوں نے اورنگی میں بہت بڑا رقبہ حاصل کیا ہے نام پر ایک اسکول، ایک ڈگری کالج، ایک اکیڈمی، اور دوسرے نظامیہ کا عزم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ارادے میں کامیاب کریں۔ آمین

مقالہ

بحث و تحقیق میں مستشرقین

کی
بے راہ روی اور تضاد و بیکانی
مترجم: ضیاء الدین اصلاکھی

(۴)

یہ سلسلہ حقیقت ہے کہ بحث و تحقیق میں علمی پنج و طریقہ اختیار کرنے سے یکساں نتائج برآمد ہوتے ہیں اسلام ہی ہوتا ہے کہ بحث و تحقیق کرنے والے اپنے مطالعہ و تحقیق میں مثبت و منفی، صریح و قریح اور حق و باطل دونوں ہی رخوں اور پہلوؤں کو اختیار کر لیں مگر اس کے برخلاف مستشرقین کی بحث و تحقیق میں عموماً شدید اختلاف و تعارض بلکہ کبھی کبھی تو سخت تناقض بھی ہوتا ہے۔ اگر واقعہً ان کی تحقیقات علمی اور معروضی اصول و پنج پر مبنی ہوں تو ہرگز یہ اختلاف و تعارض نہ ہوتا، بعض مسلمان مصنفین نے اس تضاد و تعارض کی نشاندہی کر کے بتایا ہے کہ یہ محض مستشرقین کی جہالت و حیرانی ہی کا ثبوت نہیں ہے بلکہ اس کی تہ میں ان کے یہ اغراض بھی کار فرما ہوتے ہیں کہ دوسرے اور خاص طور پر تعلیم یافتہ مسلمانوں کو جاہل ثابت کرنا اور ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ مستشرقین کا یہ تعارض و تضاد کبھی تو خود اپنی ہی تحقیق کے خلاف ہوتا ہے جیسے وہ کبھی ایک

ال کرتے ہوئے کوئی چیز ثابت کرتے ہیں، مگر دوسری جگہ اس کی نفی و تردید بحث کے سلسلہ میں ایک موقع پر جو اسے ظاہر کرتے ہیں، اسی بحث میں اس سے مختلف کوئی اور خیال پیش کر دیتے ہیں، مثلاً کبھی تو وہ رسول اللہ (امیت) (ناخواندہ ہونا) ثابت کرتے ہیں اور کبھی اس کی نفی و تردید کر دیتے ہیں۔ کہ قرآن مجید وحی الہی ہے، پھر خود ہی اپنے اس خیال کو منہدم کر کے کہتے ہیں، علی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ کی اختراع ہے۔

بے راہ روی اور تضاد بیانی کی دو نوعیتیں ہیں (۱) خود اپنی ہی رائے و اختلاف (۲) دوسرے مشرقین سے ان کا اختلاف۔

شہدہ نہیں کہ ایک انصاف پسند محقق کے سامنے کبھی کبھی مختلف نقطہ ہائے درست ہیں وہ علمی و منطقی اصول ترجیح سے کام لیکر کسی ایک نقطہ نظر کو ہے، علمائے محققین کسی خاص روایت حدیث یا ثبوت و سند کی بنا پر تے ہیں، مگر جب اس سے زیادہ قوی اور مزج کوئی صورت ان کے سامنے نہ کو ترک کر دیتے ہیں، اجتہادی امور و مسائل میں یہ طریقہ ہمارے علمائے یہاں وجہ ہے، کہ بعض بعض علماء سے ایک ہی مسئلہ میں متعدد آراء و اقوال منقول کی کوئی نہ کوئی دلیل و حجت ضرور ہوتی ہے، مگر آخر میں وہ زیادہ صحیح اور تے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مشرقین کے یہاں جو تعارض اور تضاد پایا جاتا ہے، فی واسطہ ہوتا ہے اور نہ معرفت و عقیدت سے کوئی تعلق، یہ سب کے ب اور اہام سے رجوع کرنے کے باوجود ان کی تلافی پر قادر نہیں ہوتے۔

کی کو مسلمان محققین اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمنوں میں شمار کرتے ہیں چنانچہ اس کی

کتاب تاریخ القرآن میں قرآن مجید و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حصے کئے گئے ہیں، یہ دوسرے مشرقین کا قابل اعتماد ماخذ ہے، حالانکہ یہ کتاب اس نے جوانی میں لکھی تھی، اس میں جن غلطیوں کا وہ مرتکب ہوا ہے ان کے بارہ میں معذرت کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”شباب کی بے پردائی اور غلطی کے اثرات اسی وقت محسوس کیے جاسکتے ہیں جب گزشتہ تحریر پر مبنی نظر ثانی کی جائے یا نئے سرے سے ایسی کتابیں لکھی جائیں جو پرانی کتاب کے اثرات رائے کر دیں، کیونکہ پہلے جن مسائل کو میں صحیح سمجھتا تھا، بعد کی تحقیق سے وہ غیر صحیح ثابت ہوئے۔“

سیرت نبویؐ کے علاوہ دوسرے موضوعات و مباحث قرآن، حدیث اور عقائد وغیرہ میں بھی مشرقین کے یہاں اس قدر تعارض اور تناقض ہے، جو حد شمار سے باہر ہے، اس کی دو مثالیں ملاحظہ ہوں گولڈنیزبر کی کتاب مذہب التفسیر اسلامی کے صفحات ۱۲-۳۰-۳۱-۳۲، ۳۸-۳۹-۴۰-۴۱ اور ۵۵-۵۶ پر خاص طور سے اس کی تحقیقی بے راہ روی نظر آتی ہے، اس کتاب کے مترجم ڈاکٹر عبدالحکیم نجار نے اس کی نشاندہی کی ہے، اور ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے کتاب السنۃ و کائنات میں مشرقین کے ساتھ ان عرب علماء و محققین کی بے راہ روی اور تضاد بیانی کو بھی نمایاں کیا ہے، جو مشرقین ہی کا انداز اور طریقہ بحث اختیار کئے ہوئے ہیں۔

خاص سیرت نبویؐ کے موضوع پر مارگولیتھ نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں اس نہایت نادر دلائل و غریب باتیں بھی لکھی ہیں اور یہ کذب و باطل کا مجموعہ بھی ہے، اس کا ایک نہایت مضحکہ خیز خیال یہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مصر کا سفر کیا تھا، کیونکہ ان کے ارادہ ہیں آپ نے جو کچھ بیان دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو مصر کے بارہا میں مکس واقفیت تھی

صنف دوسرے مواقع پر تحریر کرتا ہے کہ آپ نے محض ملک شام کا سفر ہی کیا تھا۔
کامال تجارت لیکر کیا تھا۔

مشرق تولد کی اس کی تردید میں لکھتے ہیں کہ محمدؐ کو یہ معلوم نہ تھا کہ مصر میں بارش ہے، اگر انھوں نے وہاں کا واقعی سفر کیا ہوتا تو وہ اس بات کو ضرور جانتے کیونکہ
یہ بھی واقفیت رکھنے والے سے محض نہیں رہ سکتی تھی بلکہ

یہ بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نسب کے بارہ میں بھی شک و شبہ
را ایک جگہ تو اسے ایک تاریخی معارف قرار دیتے ہیں اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ
الب کے چچا کے لڑکے تھے۔

اسے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تعصب و عناد پر مبنی ہے، یہ ایک
لو کہ، رفریب اور کو وغیرہ کا مطالعہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے موقع پر
صالحیت کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی اسی تضاد بیانی کی وجہ سے ایک بڑے
کے بارہ میں کہا ہے کہ یہ شخص واقعات و مسائل کو توڑ مڑ کر ان کی ہیئت
مست پٹ دیتا ہے، کیونکہ صلیبی جنگوں کی وجہ سے اس کے اندر خاص کد
کی تھی۔

رضین کا بیان ہے کہ فرامیسی استشرق اور مستشرقین کو بگاڑنے میں اس کی قسم کی
کسات و بون نے بھی رینان کے خطبوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تردید
کے تناقض کا ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ایک طرف وہ عربوں کے عجز و
کونا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اس کے قریب ہی جو کچھ لکھا ہے اس سے

اس کی تردید ہوتی ہے، کبھی وہ عرب مورخین پر ایک الزام عائد کرتا ہے کہ ان کی تردید کرتا ہے، مثلاً وہ
عرب مورخین پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ تصنیف و تالیف، نقد و بحث اور تجزیہ و تحلیل میں عاجز
و قاصر ہوتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ وہ کتب میر کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ان کی وقت
و صحت کا اعتراف بھی کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ سیرت نبویؐ کی عربی تصنیفات جیسے سیرت ابن ہشام
کا پایہ تاریخی حیثیت سے انجیل سے بڑھ کر ہے۔

رباط یونیورسٹی کے استاد فلسفہ ڈاکٹر حکمت ہاشم نے رینان کے آثار کا مختلف پہلوؤں
جائزہ لے کر ان کی تردید کی ہے۔

کو نیل باڈے نے محمدؐ کی لائف پر کتاب الرسول تصنیف کی ہے، دوسرے مشرقی
موضوعات پر بھی اس کی کتابیں ہیں، سیرت پر اپنی کتاب کا یہ نام اس نے اس لیے رکھا ہے کہ ہر لفظ
میں آپؐ کو اسی نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس سے کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ وہ بھی اسلام پر اسی طرح
ایمان رکھتا ہے، جس طرح مسلمان رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام
مذہب کو یکساں سمجھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اذان اور دوسرے شنائد و مراسم ہی ایک
دین سے دوسرے دین کے اختلاف کا باعث ہیں، البتہ وہ رسول اللہؐ کی فضیلت و عظمت
کا معترف ہے، اور اسلام اور دوسرے مذاہب کے ان منکرین کی تردید میں نیک نیت بھی ہے۔
جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقد ہیں،

عقاد نے اس کتاب کی فکری گمراہی، بے راہ روی اور تضاد بیانی وغیرہ کی جانب کوئی
اشارہ نہیں کیا ہے، حالانکہ اس کی چوتھی فصل میں وحی کے متعلق بنائیت گمراہ کن اور اس قدر
متضاد باتیں لکھی گئی ہیں جن کی ابتدا و انتہا کا پتہ نہیں، اس میں آپؐ کے عقیدہ کے متعلق یہ شک
و انحراف عائد کیا ہے کہ بعثت سے پہلے آپؐ کی بیوی ان خود آپؐ بھی بت پرست تھے، اور

اس کے شرک کی پرستش کرتے تھے، وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ آپ نے نستوری راہب لوگوں کا اثر قبول کیا تھا، اور آپ پر ایک اعصابی کیفیت طاری ہوئی تھی، لہذا پر اثر انداز ہوتی تھی مگر اس کے بعد وہ اس کی تردید بھی کرتا ہے کہ یہ مرگی اور نہ تھی۔

معاملہ میں اس نے اس تناقض و تردد کا اظہار کیا ہے کہ وہ مرگی یا ملیریا کا نتیجہ ہوا فیض ہوا، جی کی کیفیت سے لیکر سورہ غلق کی ابتدائی آیات کے نزول تک میں بھی اسی قسم کا تردد و تذبذب پایا جاتا ہے، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اندرہ تھے اس کی بحث میں بھی تردد، اشتباہ اور تعارض پایا جاتا ہے۔

اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن مستشرقین ہوں یا نرم پسند اور مستدل مستشرقین کی اکثر تحقیقات شکوک و شبہات اور کذب و افترا پر مشتمل ہوتی ہیں، باقی دو اوصاف پسری پر مبنی ہوتی ہیں، ان میں بھی کجی، بے راہ روی اور تعارض

ن نے جن موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے وہ مستحکم اختلافات اور قوی اعتراضات ہیں، مختلف پہلوؤں سے مثبت اور علمی اسلوب و نہج پر جن مسائل کی منتق ہو چکی ہے، انہیں بھی غرض پسند مستشرق اپنی کجی اور گمراہی سے ڈھائیٹا

ایک جماعت ضعیف بنیادوں پر کسی گڈمڈ راے یا مطعون قول پر متفق اسے صحیح اور کر کے تعلیم یافتہ لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کرتی ہے، لیکن اپنی دوسری تحقیق اس کو دلیل و برہان سے غلط ثابت کر دیتی ہے۔

در اصل اختلاف رائے اور چیز ہے اور تحقیقی کجی، گمراہی اور بے راہ روی اور چیز ہے اختلاف رائے کی صورت میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ بحث و تحقیق کرنے والا کسی مرجع رائے یا یقینی نتیجہ تک پہنچ جائے اور شک و تردد کے بندھن سے آزاد ہو کر خود اپنے تئیں صحیح فکر اور متوقع نتیجہ کی تلاش و تفتیش کرے۔ لیکن تحقیقی گمراہی اور بے راہ روی میں نہ کوئی دلیل و سند ہوتی ہے اور نہ اس فہم سلیم کا پتہ چلتا ہے جو کسی طالب حقیقت انسان کے اندر ہوتی ہے، تعارض کی اصل و بنیاد ہونو اس میں تطبیق کی گنجائش ہوتی ہے مثلاً یہ ممکن ہے کہ بعض محدثین کسی وجہ سے ایک روایت کو ضعیف قرار دیتے ہوں اور دوسرے اسے صحیح مانتے ہوں کیونکہ ان کے نزدیک دلائل سے اس کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں گروہوں کے نزدیک نقد کے کچھ اصول اور قاعدے ہیں، ایسی صورت میں ظاہری تعارض کے رفع ہو جانے کا امکان ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسرار و معراج روحانی ہوتی تھی، مگر دوسرے محققین کا استنباط یہ ہے کہ معراج روحانی کے ساتھ جسمانی بھی تھی ثبوت میں دونوں نصوص و دلائل پیش کرتے ہیں ایسے موقع پر غالب گمان یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تعارض رفع ہو جائے۔ یہی تحقیقی بے راہ روی اور تضاد بیانی تو اس میں علمی ذمہ داری اور دیانتدارانہ بحث و تحقیق نہیں ہوتی اس لئے جدال و خصومت کی نوبت آجاتی ہے، جس کا نتیجہ کینہ و کدورت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی ممتاز حجت و دلیل ہوتی ہے جو دوسری حجت و دلیل پر غالب آجائے اور نہ روشن فکری موقف ہوتا ہے، جو دوسرے دقیق اور مبہم موقف کو واضح کر دے، بلکہ پراگندہ رائیں اور متضاد و مختلف اقوال ہوتے ہیں جو کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔

حادثہ واقعات کی روایت کی جانب اعتناء کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عوامل، آپ کی نفسیات، بعثت سے قبل کے میلانات اور غلات و وفات کے اسباب کے بارہ میں بھی اسی قسم کی بے سروپا باتیں کہی گئی ہیں جنہیں ڈاکٹر عبدالحلیم محمود نے تفصیل سے قلمبند کیا ہے۔ ہم دوسری باتوں کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔

بعثت سے قبل کے میلانات | ڈوڑی کا بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سوداوی تھا، آپ برابر خاموش رہتے تھے، تنہا طویل سیر و سیاحت سے آپ کو رغبت تھی، مکہ کی وحشت، گھاٹیوں کے اندر غور و فکر میں غرق رہتے تھے، پادری لائسنس نے تمام حقائق کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، وہ اس کی تردید میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت گزریں اور مسکھت ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا یہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | لائسنس نے اپنی اسلام دشمنی کے جذبات کو تسکین دینے کے لئے جو کچھ کی بیماری اور موت کے اسباب لکھا ہے اسے معقولیت، حقیقت اور تاریخ سے کوئی تعلق نہیں وہ کہتا ہے محمد کی شہوانیت حد سے بڑھی ہوئی تھی، ان کا جسم مرغوب اور لذیذ غذاؤں کی وجہ سے موٹا ہو گیا تھا، اعضا بے حس و حرکت ہو گئے تھے، اور سکتہ کی بیماری کی وجہ سے آپ غوثناک اور ڈراؤنے معلوم ہوتے تھے۔

اس کے بالکل ہی برخلاف دوسرا مشرق بینی سفلہ لکھتا ہے کہ بعض دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بھوک کی وجہ سے شدید ضعف کے اثرات نمایاں رہتے تھے، لگاتار دو روز تک ہڈیانی بخار میں مبتلا رہنے کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔

تیسرے مشرق کلیبان ہیار نے ان دونوں کی تردید کی ہے ان کا بیان ہے کہ محمد کے پیچھے

ملہ اسلام اور عربی ثقافت ص ۳۳۳ یورپ اور اسلام ص ۳۳۳ ۹۳۳ ۹۳۳ اندلس کے مسلمان ص ۱۸۰
ملہ ملاحظہ ہو اس کی کتاب "کیا محمد سچے تھے؟" ص ۱۔

پچ کر بحث و تحقیق کرنے والے کے ذہن میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں؟ اس رائے کی علمی قدر و قیمت کیا ہے، اور اختلاف و نزاع کے موقع پر صورت ہوگی اور اس کے قریب و بعید، مقصود و غیر مقصود مدلولات کیا ہیں؟ مگر ارض، تضاد اور بے راہ روی کے دائرہ میں یہ سب باتیں نہیں ہوتیں۔

نئے ایک پہلو کی وضاحت کی ہے، اس سے اختلاف رائے اور تحقیقی بے راہ روی معروضی و علمی مناقشہ اور جدال و تعصب پر مبنی مناقشہ کے فرق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ موقع نہیں ہے اس لئے اب مشرقیین کے باہمی تضاد اور بے راہ روی کی بعض باتیں ہیں۔

بارہ میں بے راہ روی | ایک مشرق بکر اسلامی تاریخ اور اس کے مولفین کی سے کہ اسلامی فتوحات کے بارہ میں عربوں کی کتابیں چھوٹ کا انبار اور غلطیوں کے مسائل اور واقعات کے زمانے کی ترتیب میں وہ خاص طور پر غلط بیانی دوسرے مشرق چین نے بھی یہ لکھا اس کی تائید کی ہے کہ تاریخ میں مہارت کی قوموں میں فقدان ہے کیونکہ وہ نقد و فلسفہ کے اصول و قوانین و واقعات، عداوت اور کینہ سے بھرے ہوئے ان جانبدارانہ اقوال کے مقابلہ میں سید ملو ہیں کہ عربوں سے عمدہ اور بہتر تاریخ نگ تک غیر عربوں نے نہیں لکھی، لکھنے والے بھی عربوں کی دقت نظر اور باریک بینی کی شہادت دی ہے وہ لکھتا ہے کہ تاریخ کے مختلف اصول اور طریقہ وضع کئے ان کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ سین کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے بقدر استطاعت سیاق کے اعتبار سے

علی العربی دمشق ج ۱۱ ص ۶۶۸ ۱۱۳۱

اور جن کے عوارض ظاہر ہوئے، اس بنا پر آپ کے قومی نہایت تیزی سے کمزور ہو گئے۔
دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کو ایک یہودی عورت نے زہر کھلا دیا تھا اسکی وجہ سے
ہو گئی۔

حکیم ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اور جو کچھ گذرا ہے اسے ملاحظہ کرنے کے بعد کیا ہم
اور پر اعتماد کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے بیشتر اختلافات میں سے نہایت تھوڑے اختلافات
، ان سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خود ایک مشرق ہی دوسرے مشرق کی بنیاد ڈھاتا
ت کی تردید کرتا ہے۔

نقل بعض مسائل میں | لفظ محمد اور محمدیت کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں بوڑھے لکھتے
راہ رومی اور تصادیبانی | لفظ محمد (Mammet) اصنام کے معنی میں مستعمل ہے اور
Makom مشتق ہے اور کلمہ (Mumety) مصدر کے طور پر محزون کے لئے اور
لئے محمدیت (Mametry) آتا ہے، جون سلدن نے اس بیان پر نقد و نقب
کے کہ اس تعریف و تشریح کے نتیجے میں محمد اور محمدیت مبنویں اور ناپسندیدہ نام ہو گئے ہیں جب کہ
ہے کہ ترک یعنی مسلمانوں کے دین میں بتوں کی پرستش حرام ہے، بوڑھے نے محمدیت کی جو تعریف کی
دے وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انکے اتباع نے اپنے قائد کا مکمل احترام و توقیر کرنے کے
ریت کی اصطلاح استعمال نہیں کی ہو بلکہ اس نام سے ہمیشہ احترام کرتے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا دیکھی، اسکو اختیار کرنے والوں کی تعبیر ہمیشہ لفظ سلم سے کی جاتی جو جس کے معنی اپنے آپ کو
الہ کرنے والے کے ہیں پھر وہ آپ کے زہر کا تذکرہ کرتا ہے اور آپ کے دوسرے بشری اوصاف
قائدانہ اور پیغمبرانہ خصوصیات کو گناہی اور آخر میں آپ کی زندگی میں ہونے والی آپ کی
مر کے لکھتا ہے کہ یہ غیومہ دارانہ بیانات آپ کی شان سے کس قدر بعید ہیں۔

کی کتاب تاریخ العرب ج ۱ ص ۱۸۱ سے علامات محمد امجدیہ دیکھا، اسے ایضاً، اسے ایضاً

اسلام میں تصور ریاست

از

سید صباح الدین عبد الرحمن

”کراچی میں ہمدرد سیرت کانفرنس کے تحت مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی میں تصور

ریاست اسلامی پر ۱۵ دسمبر ۱۹۸۳ء کے پبلے اجلاس میں خاکسار نے جو اپنا
صدارتی خطبہ پڑھا، اس کی نقل ذیل میں درج ہے۔“

حضرات!

میں آپ لوگوں اور خصوصاً اس مذاکرہ کے مہتممین کا شکر گزار ہوں کہ اس مقام سے اپنے کچھ
خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا، ایک ماہر ریاست داں کی حیثیت سے تو نہیں بلکہ تاریخ کے
ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے عرصہ دراز سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن
پاک اور احادیث مبارک میں اسلامی حکومت کی نوعیت کیا متعین کی گئی ہے، اور اس میں حکمرانی
کے اصول کیا بتائے گئے ہیں، اور گزشتہ چودہ سو سال کے اندر اس کی عملی صورت کیا رہی ہے، اپنی
حقیر کتابوں اور ناچیز تحریروں میں اپنے خیالات کو پیش کرتا رہا ہوں، آج مختصر طریقہ پر ان کا اعادہ
کرنے کی اجازت آپ سے چاہتا ہوں، آپ اس لحاظ سے بھی سماعت فرمائیں کہ ایک غیر اسلامی
ملک کا رہنے والا مسلمان اسلامی ریاست کا کیا تصور رکھتا ہے،

اپنے ناچیز مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قرآن میں اسلامی حکومت کی نوعیت متعین

ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی واضح ہدایت نہیں دی ہے کہ حکومت اس کے سربراہ کا انتخاب کیسے ہو، اور اس کو غیر واضح رکھنا مصلحت اندیشی تھی، تاکہ لوگ زمانے کے تقاضے، اپنے سیاسی مصالح، جغرافیائی حالات و ریاست کی بنا پر جیسی حکومت چاہیں، قائم کرتے رہیں، البتہ قرآن پاک اور حدیث رسول واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، قرآن پاک میں ہے:

وَجَعَلْنَاهُ أُمَّةً مِّنْ أُمَّةٍ

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت متعل بنایا

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر الزما)

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

تم پر گواہ بنیں،

أُمَّةً آخِرَةً

مومنو! جتنی امتیں (قومیں) لوگوں میں

مَعْرُوفِينَ بِالْمَعْرُوفِ

پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام

عَنِ الْمُسْكِرِ

کرنے کو کہتے ہو اور بے کاموں سے

بِاللَّهِ (آل عمران: ۱۱)

منع کرتے ہو، اور خدا پر ایمان رکھتے ہو،

ایک امت کی حیثیت سے اعلیٰ اور اشرف ہوں، دنیا کی قوموں کے درمیان

گروہ بن کر انسان کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں اتریں، اور نیک

کردیں،

حکومت قائم ہو تو وہ تسلیم کریں کہ ملک اور حکومت کا اصلی مالک خداوند

مت دیتا ہے اور وہی چھین بھی لیتا ہے، وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی

وَلِلَّهِ مَلَكُوتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

آسمان اور زمین اور جو کچھ اللہ دونوں میں ہے

وَمَا بَيْنَهُمَا وَالنَّارِ الْمَصِيْرُ (آئۃ: ۱۸)

سب پر خدا ہی کی حکومت ہے اور سب کو وہی سیر

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ

اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب

الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

بنایا، اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے،

بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ

تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس

فِي مَا اَنْتُمْ فِيْهِ (انعام: ۱۶۵)

میں تمہاری آزمائش کرے،

اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا احساس دلانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پانے والوں کے

دلوں میں کسی کا ڈر ہے، اور جب وہ ساری کائنات کا مالک ہے، تو اسی کے احکام کی بالادستی

ہوگی، اس کا حکم ہے کہ زمین کی حکومت کے وارث نیک بندے اور عبادت گزار ہوں گے،

اِنَّ الْاَرْضَ يٰرِثُهَا عِبَادِيَ

میرے نیکو کار بندے ملک کے

الصّٰلِحُوْنَ (انبیاء: ۱۰۵)

وارث ہوں گے،

اس وراثت میں نیک بندے اور عبادت گزار کا انتخاب کیسے ہو؟ اس کی وضاحت

کلام مجید میں نہیں، اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے،

امرهم شوریٰ بینہم کی تلقین ضرور ہے، مگر یہ سیاست کے سلسلہ کی نہیں، بلکہ

ہر شعبہ زندگی کے لیے ہے، اس کا اطلاق سیاست پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی باہمی شورے سے

حکومت کے لیے نیک اور عبادت گزار بندوں کا انتخاب ہو، مگر اس کی وضاحت نہیں کہ پہلے

سربراہ حکومت کا انتخاب ہو جو مجلس شوریٰ کی تشکیل کرے، یا پہلے مجلس شوریٰ کا انتخاب ہو جو

سربراہ حکومت منتخب کرے، یہ بھی لوگوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، اگر پہلے مجلس شوریٰ کا

انتخاب ہو تو اس کا انتخاب کون کرے گا، مجلس شوریٰ حکومت چلانے کے لیے ہوگی، اس لیے

کے حکم کے مطابق صالح اور عبادت گزار ہونا چاہیے، جس کے یہ معنی بھی ہیں صاحب فہم، صاحب بصیرت اور صاحب ادراک بھی ہوں، ان کے انتخاب کے لیے، کہ ان کے انتخاب کرنے والے بھی صالح، عبادت گزار، صاحب فہم، صاحب بصیرت ہوں، اس طرح یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بالغ کو اس سے انتخاب میں شریعت کی حکومت کے سربراہ کا انتخاب کر سکتی ہے، جس کے لیے قرآن مجید کی کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے، حالت خوف کو امن سے بدل دے، اللہ شریک نہ جانے، پھر وہ اللہ کے احکام کے مطابق انصاف کے ساتھ حکومت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، چوروں، زانیوں اور شریاویں کو سے، تاکہ معاشرہ ان برائیوں سے پاک رہے، وہ معروف کی تردید اور دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری کرتے، کیونکہ خدا چاہتا تو ساری دنیا کی شرائط کی پابندی جو بھی کرے، وہ حکومت کا سربراہ ہو سکتا ہے، پھر اس متعین کیے گئے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جو زمین پھیلانی لگی ہیں، اور جو نباتات اگائے گئے ہیں، اس سے معیشت کے اسباب فراہم سب کے لیے ہو، اس طرح معیشت سنوارنے میں ویلفیئر سٹیٹ کا خیال پیش مانع نہیں کی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ باطل طریقہ سے حاصل نہ کی دولت جمع کرنے والوں کو آگ میں جھونک دینے کی دھمکی دی گئی ہے، ہے کہ اس کے دائروں میں تقسیم ہوتی رہے، درنہ یہ ناجائز ہے، یہ تقسیم ہے، اس روک کی خاطر یہ بھی حکم الہی ہے کہ جو مال جمع کیا جائے وہ وغیرہ پر خرچ کیا جائے، تاکہ یہ مالداروں ہی کے درمیان گردش

زیر کار ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، صدقات کرنے کی بھی تلقین ہے، جو فقیروں اور مسکینوں کے علاوہ قرضداروں کی مدد کے لیے بھی ہیں، جنگ و صلح کے بھی باضابطہ احکام ہیں، ان لوگوں سے دوستی نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جنہوں نے مسلمانوں سے دین کے معاملے میں جنگ کی، یا ان کو گھروں سے نکال دیا، یا ان کے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی، ایسے ظالموں سے جنگ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، مگر اس کی بھی ہدایت ہے کہ جنگ کرنے میں بے اعتدالی نہ ہو پھر یہ بھی حکم ہے کہ جب دشمن صلح کی طرف مائل ہوں، تو ان سے صلح کر لی جائے، لیکن وہ فریب دہانہ صلح کی خلاف ورزی کریں، تو ان کی ایسی خبر لی جائے کہ دوسروں کے جو اس باختہ ہو جائیں، قیۃ کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی گئی ہے، حکمرانی کے یہ وہ اصول ہیں جن پر یو۔ان۔ا (U.N.O) بھی عمل کر کے دنیا اور انسانیت کو سنوار سکتی ہے،

رسول اللہ ﷺ نے اپنے زمانے میں انہی احکام کی پابندی کی، آپ نے فرمایا کہ تمہارے حاکموں میں سے بہترین حاکم وہ ہیں، جن سے تم محبت کرو، اور وہ تم سے محبت کریں، اور جن کے لیے تم دعا کرو، اور وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور بدترین حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو، اور وہ تم سے بغض رکھیں، اور لعنت کر دو تم ان پر، اور وہ لعنت کریں تم پر، آپ نے رحمۃ للعالمین بن کر اپنی زندگی میں سچائی، عفت، پاکبازی، دیانت داری، رحم، عدل و انصاف، عہد کی پابندی، عفو و گذر، حلم و بردباری، تواضع و خاکساری، اعتدال، میاں داری، سخاوت، حق گوئی، ایشارا اور استننا وغیرہ کے جو نمونے پیش کیے، وہی آپ کی حکمرانی کے بھی اصول بنے،

رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد اپنے جانشین کے انتخاب کی کوئی خاص ہدایت نہیں دی، شاید اس لیے کہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق اس کا انتخاب کریں، اسی لیے خلفائے راشدین کے انتخاب میں یکسانیت نہیں رہی، حالات کے تقاضے کے مطابق انتخاب کا اصول بدلتا رہا، اس سے ظاہر ہے کہ

حکومت چاہے تو اپنے سربراہ حکومت کے انتخاب کے موقع پر حالات اور ماحول کے تقاضے کے مطابق طرز انتخاب کو بدل سکتی ہے،

قرآن پاک اور حدیث مقدس کے ذریعہ ہم حکومت کی نوعیت تو متعین نہیں کر سکتے، مگر راشدین کی حکومت کا مطالعہ کر کے ہم اسلامی حکومت کا تصور قائم کر سکتے ہیں، کیا یہ طرز کی حکومت تھی؟ اس سوال کا جواب نفی میں دیا جاسکتا ہے، کیونکہ جمہوریت میں جمہور کے لئے قوانین کی پابندی کی جاتی ہے، مگر خلفائے راشدین جمہور کے بنائے ہوئے قوانین کے قرآن مجید اور حدیث کے احکام کے پابند رہے، اور کتاب و سنت ہی کی بالادستی رہی۔ کلام پاک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی پر اصرار ہے، بغیر مسلم کہنے کی سی (Theocracy) تھی، مگر یہ تھیو کریسی بھی نہ تھی، کیونکہ تھیو کریسی سے طرف سے حکومت ہوتی ہے، اسلام میں کوئی چرچ نہیں، ایک خیال ہے کہ حکومت کی (Theodemocracy) تھی، مگر یہ تھیوڈیمو کریسی جی نہیں کہلا سکتی ہے۔ رسی میں کوئی سربراہ حکومت زندگی بھر کے لیے منتخب نہیں ہوتا، خلفائے راشدین میں ہر ب زندگی بھر کے لیے ہوتا رہا، اس طرح یہ بادشاہت کی بھی ایک قسم تھی، وہ مغزول نہیں تھے، اس طرح رائے عامہ سے بے نیاز بھی رہ سکتے تھے، امت کے مشوروں کو ماننے پر تھے، بلکہ ان کی اطاعت امت پر واجب تھی، اس طرح وہ ڈکٹیٹر یعنی آمر بھی تھے، کے مفاد اور فلاح کے خواہاں اور کوشاں رہے، ان کی بہبود کو اپنی حکمرانی کا اصلی مقصد تھا، اس لیے بعض لوگوں کے خیال میں ان کی حکومت اسلامی سوشلزم کے طرز کی تھی ہے کہ یہ جمہوریت، تھیو کریسی، بادشاہت، آمریت اور سوشلزم کی تمام خوبیوں سے اور ان کی تمام برائیوں سے پاک تھی، اس لیے یہ بہترین حکومت قرار دی گئی،

اور یہ حکومت بہترین اس لیے بھی ہوئی کہ اس دور میں حکومت کی ظاہری شکل، یعنی انتخاب کے طریقے، ابواب شوری کی ترتیب، ان کے فرائض و حقوق، ان کے انتخاب، اظہار رائے کے طریقے اور دوسرے متعلقہ مسائل اہمیت کے قابل نہیں سمجھے گئے، اصل چیر حکومت کے سربراہ اور ان کے مال کا تقویٰ تھا، یعنی قرآن اور سنت کے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داری کا قلبی ادائیجانی احساس تھا، جس کی کار فرمائی اور بالادستی کی وجہ سے پوری اسٹیٹ ایک دیملیر اسٹیٹ بن رہی،

مگر خلفائے راشدین کے بعد ایسی حکومت پھر قائم نہ ہو سکی، شام اور اندلس کے بنو امیہ، بغداد کے بنو عباس، مصر کے فاطمی، آبا کی خاندان کے اسلام کے فدائی حکمران، اور جنگ صلیبی کے پیر، یعنی ایوبی فرمانروا، سلجوقیوں، دولت عثمانیہ، غزنویوں غوریوں، سلطین دہلی اور شاہنشاہ کے نسل فرمانرواؤں وغیرہ نے خاندانی حکومتیں قائم کیں، کیوں؟ ایک رائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک اور حدیث مقدس میں حکومت کی نوعیت متعین نہ تھی، اور جمہوریت کا ذکر نہیں تھا، اس لیے خاندانی حکومت قائم ہوتی گئی اور چلتی رہی، مگر ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنے خاندان کے کسی فرد کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اس لیے خاندانی حکومت کی بادشاہت اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے، مگر اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جمہوریت کے بجائے بادشاہت کا ذکر تو بجا رہا، خود اللہ تعالیٰ نے طاوت کو اسرائیلیوں کا بادشاہ مقرر کیا، اسی کے حکم سے حضرت داؤد یودیوں کے بادشاہ بنے، اور اسی کے حکم سے حضرت سلیمان ان کے جانشین ہوئے، یہ تو خاندانی وراثت ہی تھی، انبیاء میں بھی نبوت خاندانی وراثت بنی رہی، حضرت ابراہیم کے خاندان سے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے یکے بعد دیگرے بنی ہوئے رہے، اس لیے بادشاہت یا خاندانی وراثت کوئی گراہت کی

میں بھی جاسکتی، مگر ایک مورخ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اسرائیلیوں کی بادشاہت ربانی بادشاہت اور نبیاء کی خاندانی نبوت عطیہ الہی تھی، اس لیے اس کی مثال اسلام کی حکومت کے سلسلہ میں دی جاسکتی ہے۔

دوسرے سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد مبنی حکومتیں قائم ہوئیں کیا وہ غیر اسلامی تھیں؟ اگر ہم ان کو غیر اسلامی قرار دیں تو ہماری سیاسی تاریخ کیارہ جاتی ہے، وہ تو ہماری تاریخ کی جڑیں ہیں، ان کو اپنے سیاسی جسم کا بد گوشت قرار نہیں دے سکتے انہی سے ہمارے مذہب کی کارنامے وابستہ ہیں، اور ان ہی سے اسلام کی آن بان اور شان میں اضافہ ہوتا رہا، اور اسلامی تھیں، تو ہمارے علماء نے دعوت عزیمت اور مسلمانوں نے بغاوت اور جہاد سے تم کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ وہ کیوں خاندانی حکومت کو برداشت کرتے رہے؟ اس کی یہ بتائی جاسکتی ہے کہ ظالم اور جابر حکمرانوں نے ان کی مرضی کے خلاف ان کو اپنا اطاعت کیا، وہاں یہ بھی وجہ بتائی جاسکتی ہے کہ جس حکومت سے امت مطمئن رہی، اس کو گوارا کرتی، اس کی نوعیت کیسی ہی ہو، یہی اس کے پولیٹیکل کلچر کا تقاضا ہے، امت کا پولیٹیکل کلچر یہ ہے کہ ہر جگہ خلافت راشدہ کی ایسی حکومت ہو، مگر جب ایسی نہ ہوئی، تو جس حکومت کی بالادستی قبول کر لی گویہ ربانی اور کاغذی ہی تھی، مگر ایسی حکومت سے امت کی مسرت اور ایمانی غیرت کی پاسبانی، انگبانی اور پشتیبانی کی ضمانت ملتی رہی، تو امت کی شکل کلچر بنا کر حکومت کی معاون ہو گئی، پھر اس کو اس کی فکر نہ رہی کہ حکومت کا سربراہ اور اس کا طرز حکومت کیا ہے، امت کی یہ خاموش معاونت خاندانی حکمرانوں کی حکومت کی ضمانت تھی اور عوام کی یہ بیعت سمجھی جاتی، جس کے بعد حکمران اپنی حکمرانی کو قرآن اور مطابق ڈھالنے کے لیے مجبور ہو جاتے، اور وہ کم از کم ظاہری طور پر دین کا نمایندہ

بن کر حکومت کو ناپسند کرتے، وہ لقب اختیار کرتے وقت قاہر باللہ، معتمد باللہ، مقتدر باللہ، یا تلب الدین، شمس الدین، محی الدین وغیرہ اختیار کرتے، اور آج کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ خاندانی حکومت کے زمانے میں کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، شیخ الاسلام احمد رضا قاضی، قاضی القضاۃ، مفتی اور محنت و غیرہ جیسے اور عہدے تو اسی لیے تھے کہ وہ امت سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے رہیں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سارے ادارے اسلام کی خاطر نہیں بلکہ اقتدار کے تحفظ کے لئے قائم ہوتے رہے، تو اسی طرح کی بدگمانی ہر اسلامی تحریک سے کی جاسکتی ہے، کہ وہ اسلام کی خاطر نہیں بلکہ ذاتی قیادت اور مفاد کی خاطر چلائی گئی،

میری یہ تحریر خاندانی حکومت کی مدافعت کے لیے نہیں، بلکہ یہ دکھانا مقصود ہے کہ امت کا ایک پولیٹیکل کلچر تھا، اگر اس کو اطمینان رہا کہ کسی حکومت میں قرآن اور سنت کی بالادستی قائم ہے، اور اس کی ملی حیثیت اور ایمانی غیرت کی نگہبانی ہو رہی ہے تو اس سے وہ مطمئن رہے کہ اس کا ساتھ دینی رہی، اسی لیے خاندانی حکومتیں قائم رہیں، اس کا پولیٹیکل کلچر یہ بھی تھا کہ اگر وہ کسی حکمران سے بدظن ہو جاتی، تو وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی، بعض اوقات اس کے خاندان کے حکمرانوں کی قبریں بھی کھود دیتی اور دوسری حکومت قائم کرنے میں معاون ہو جاتی، اب بھی امت اپنے پولیٹیکل کلچر کی بنا پر یہ چاہتی ہے کہ خلافت راشدہ کی طرح حکومت کا قائم ہونا ممکن نہیں، تو اسلامی حکومت ضرور قائم کی جائے، جس میں قرآن اور سنت کی بالادستی ہو، وہ غیر شعوری طور پر مغربی طرز کی جمہوریت سے بیزار ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس میں میکا و نرم کے پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کبھی اس کے سربراہوں کے قول و فعل میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے، کبھی کہا کچھ جاتا ہے، اور کیا کچھ اور جاتا ہے، کبھی جمہوریت اصل چیز قرار دی جاتی ہے جمہور

معاذ کر دیے جاتے ہیں، جمہور زبان پر ہوتے ہیں دل میں نہیں ہوتے، جمہور سے دوطرفہ عزیمت ہوتا ہے، دوطرفہ حاصل کر کے کوئی فاسق اور فاجر منتخب ہو جاتا ہے اور اعلیٰ سیرت و کردار کا مالک اس لیے قرار دیا جاتا ہے، کہ اس کو زیادہ سے لے لیں، جمہوریت میں نیشنلسٹ قائم کی جاتی ہے، جس کے بعد دو یا مختلف جمہوریزمی ہوتی ہے، اس کا نام نیشنلزم رکھا جاتا ہے، نیشنلزم کے نام پر قسم کیا جاتا ہے، جمہوریت میں دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں بند رکھا جاتا ہے، الگ ٹھہرایا جاتا ہے، اور قبصر کا حکم ملگ۔

اس چیز میں اسلامی حکومت کے لیے منافی ہیں، اسلامی حکومت میں ہر وہ چیز درجہ اولیٰ جو قرآن اور سنت کے احکام کے خلاف ہے، اصل چیز ان احکام کی عمل درآمد میں عہدہ یعنی، اباحتی، فاسق اور فاجر بن جائے یا علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں بٹ کر ہو جائے تو اگر کوئی آمر حضرت عمرؓ کی طرح ہاتھ میں درے لے کر ان کو اللہ بند بنائے، تو اسلامی حکومت میں اس کی آمریت جائز اور قابل قبول ہے اور حکومت جمہور کے دوطرفہ صاحب اقتدار و اختیار ہو جائے، لیکن دین کا عہدہ و ناموس کا نگہبان اور محافظ بن سکے تو وہ اسلامی حکومت کا سربراہ اگر منتخب اراکین کی قومی مجلس کا ایوان نہایت عالیشان اور سرفراخ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داری کا ایمانی اور ملی احساس نہ ہو، تو یہ عالیشان حکومت کا ایوان نہ ہوگا، اگر سکرٹریٹ کی عمارتیں دیدہ زیب ہوں لیکن ان میں خوف الہی کی وجہ سے فرایض کی بجا آمدی کا جذبہ نہ ہو، تو یہ اسلامی سکرٹریٹ نہیں کہلائے گا، اگر عدالت میں اسلامی قوانین کے ماتحت جھگڑوں

قضیوں کا فیصلہ نہ ہوتا ہو تو یہ اسلامی حکومت کی عدالت نہ کہلائے گی، اگر ملک کا اقتصاد، زراعتی، مالیاتی، فوجی اور جنگی نظام قرآن اور سنت کے مطابق نہیں، تو یہ اسلامی مملکت کا نظام نہیں کہلا سکتا، اگر کسی اسلامی ملک کے پر رونق شہر کی سڑکوں پر مسلمان اپنی وضع قطع اور لباس میں مسلمان نہ نظر آئیں، تو وہ اسلامی مملکت کے شہری نہیں کہلا سکتے، اگر کسی اسلامی ملک کے معاشرہ میں وہی ساری چیزیں نظر آئیں جو فاسقانہ، فاجرانہ یا ملحدانہ نظام مملکت میں نظر آتی ہوں تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلایا جاسکتا ہے،

ہماری ملی غیرت اور ایمانی حرمت کے لیے یہ المٹاک چیز ہے کہ چودہ سو برس کے بعد بھی ہم اسلامی مملکت کے تصور کی تلاش میں ہیں، یہ اس لیے کہ ہم ذہنی طور پر گرین، لاک ہاؤس وغیرہ کے سیاسی افکار اور موجودہ دور کے جمہوری نظام کی جادوگری سے کچھ ایسے شائبے ہو گئے ہیں، کہ ہم لذت کردار اور افکار عمیق سے محروم ہو کر قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے ان کو بدل دینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، یہ محض اس لیے کہ خود مسلمان سے مسلمان کا مقام پوشیدہ ہے، اسلام کا محاسبہ و رپے ذریعہ سے کر رہے ہیں، اگر مسلمان خود نگر، خود گر اور خود گیر ہو جائیں، تو کتاب و سنت میں ان کو ہرگز کاتریاق لی جائے، فرنگی نے مسلمان خرید لی ہے، اس لیے مسلمان مقام ظل سبحانی سے محروم ہو گئے ہیں، اگر مسلمانوں کا دل اب بھی خمیر و بصیر ہو جائے، تو ان کو قرآن اور سنت میں وہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں، جن سے وہ سیاست، فرنگ کو شکست دے سکتے ہیں، اور بعض مسائل حاضرہ کو حل کرنے کے لیے قیاس، اجماع اور اجتہاد کو بروئے کار لائیں، تو ان کے سجدوں میں ملت کی زندگی کا پیام مل سکتا ہے،

آخر میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف بھی دلانی ہے کہ ہندوستان کی حکومت کی

یہ صدی کا ایک بین الاقوامی سمینار منعقد ہوا تھا، جس میں ایک سکشن اسلامی
اس مذاکرہ میں ہندوستان کے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس سوہانی آری بھی
ن کے خیالات کے اظہار کرنے کو کہا گیا، تو وہ ایجنٹ پر آئے، اور صرف یہ کہہ

ان تک میرا مطالعہ ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی

صرف ایسے قوانین ہیں، جو بین الاقوامی قوانین بنائے جاسکتے ہیں۔

اسم تو یہ کہے، اور اسلامی ملک کے مسلمان اسلامی ملک کے قوانین بنانے میں
ر کریں؟

یہ بھی عرض کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ اسلامی ریاست کے تصور میں اب مذکورہ
پوزیم کی دکالت، سمینار کی موثر گانی اور کانفرنس کی ہنگامہ آرائی نہیں چاہئے
تحریک کے سلسلہ میں شہروں کی جو غارت گری اور بستیوں کی جو بربادی ہوئی، اس
پاکستان کی تحریک میں بکثرت شہید ہونے والوں کے خون کا خون بہا چاہیے، ان
مالوں اور ان کے پیسوں کی سکیوں کا صلہ چاہیے، کس طرح پاکستان
اور فلاحی ریاست کی شکل میں ہو سکتا ہے بلکہ یہ۔

اسلام کا سیاسی نظام

میں قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی روشنی میں اسلامی سیاسی نظام کا
ایا ہے، جس میں قریب قریب اسلامی دستور کے تمام اصول اور اساسی پہلو آگئے ہیں
امی تصورات و نظریات، یعنی شخصیت، آمریت، جمہوریت پر بحث کی گئی ہے،
مولانا محمد اسحاق سندیلوی

قیمت : ۱۰۰۰

علی فواد باشگل

از

جناب ثروت صولت صاحب، شمالی ناظم آباد کراچی

”مضمون، مضمون نگار کی ایک زیر طبع کتاب ”ترکی اور ترک“ کا ایک باب

ناظرین کی دلچسپی کے لیے شایع کیا جاتا ہے۔“ م

علی فواد باشگل (Bashgail) جدید ترکی کے ایک ممتاز قانون دان، امامہ تعلیم اور

سیاست دان تھے، ان کا شمار ان جرأت مند دانشوروں میں ہوتا ہے، جنہوں نے ترکی میں

ایک پارٹی کی آمرانہ حکومت کو ختم کرنے اور جمہوریت کی بحالی اور آزادی فکر کے اصول کو منسوخ

کے لیے کامیاب جدوجہد کی، انہوں نے سیکولر ازم کی ایک ایسی تعریف کی جس سے دینی حلقے

مطمئن ہو گئے، اور ترکی میں دینی تعلیم کے فروغ میں تو شاید ان کا سب سے بڑا ہتھیار

علی فواد باشگل شمالی ترکی کے قصبہ چار شنبہ میں پیدا ہوئے، جو صوبہ صامسون میں

واقع ہے، ان کا سال پیدائش عام طور پر ۱۸۹۳ء لکھا جاتا ہے، لیکن شکر داد غلو نے

لکھا ہے، جو ۱۸۹۱ء اور ۱۸۹۲ء سے مطابقت رکھتا ہے، ان کے والد کا نام محمد شکر داد تھا اور

دادا کا نام حافظ ابراہیم، ابتدائی تعلیم قصبہ چار شنبہ میں پائی، پھر استنبول چلے گئے

۱۹۰۰ء کا انقلاب اور اس کے اسباب (ترکی ترجمہ از شکر داد غلو)

علیم حاصل کی، جنگ عظیم اول چھڑنے پر وہ ۱۹۱۴ء میں تفقاز کے محاذ پر بھیجے گئے۔ انہوں نے چار سال تک محفوظ فوج کے افسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ علی فواد بشگل اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے، ۱۹۲۱ء میں انھوں نے پیرس کالج (Buffone) میں تعلیم مکمل کی، اس کے بعد گریجویٹ یونیورسٹی کے پروفیسر بن گئے۔ وہ پیرس میں داخلہ لیا، یہاں سے سند حاصل کرنے کے بعد وہ پھر پیرس آ گئے، اور سوربون یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور باسفورس اور دودانیال کے مسئلہ پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۹۲۹ء میں ترکی واپس آئے۔ پیرس میں قیام کے دوران انہوں نے پیرس میں سیاسی علوم کے مدرسہ سے بھی سند حاصل کی (پارلیمنٹ) میں واقع قانون بین الممالک کی اکادمی کے نصاب کی

نے کے بعد پہلے وزارت تعلیم میں اعلیٰ تعلیم کے جنرل ڈائریکٹوریٹ (نظامات تعلیم) میں شامل ہوئے، پھر ۱۹۳۰ء میں انقرہ کی قانون کی فیکلٹی میں معاون پروفیسر کا عہدہ سنبھالا۔ یونیورسٹی سے ملحق ہو گئے، یہاں رومی قانون ان کا موضوع تھا، ایک سال تک وہاں رہے، ۱۹۳۳ء میں استنبول یونیورسٹی میں آئینی قانون کے پروفیسر بن گئے۔ پھر وہ ۱۹۴۳ء تک فائزر رہے، اس سال ترکی کی فوجی حکومت نے ایک سو نو سو نو یونیورسٹی سے برطرف کر دیا، ان میں علی فواد بشگل بھی تھے، اگرچہ بعد میں قانونی طور پر واپس آئے، لیکن وہ پھر یونیورسٹی واپس نہیں آئے،

ان کی ملازمت کے دوران انہوں نے تجارت اور اقتصادیات کے اعلیٰ مدرسہ (ہائیر ایجوکیشنل سروس کا مدرسہ) میں بھی فرائض انجام دیے ۱۹۳۹ء

یہ وہ استنبول یونیورسٹی میں شعبہ قانون کے صدر بھی ہو گئے تھے،

اس دوران میں علی فواد بشگل نے متعدد قانونی اور آئینی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا، انہوں نے ترکی میں پہلی مرتبہ مزدوروں سے متعلق قوانین پر لکھ دیے، ۱۹۳۶ء میں جب فرانک (Matay) کا صوبہ شام سے الگ کر کے آزاد علاقہ قرار دیا، تو انہوں نے صوبہ کا آئین تیار کیا، اور خطائے ترکی کے ساتھ الحاق سے متعلق جمعیت اقوام کے کمیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی وفد کے مشیر قانون کی حیثیت سے جمنوا گئے، ۱۹۳۱ء میں حکومت جرمنی کی دعوت پر علوم نظم و نسق کی اکادمی کی کانگریس میں شرکت کے لیے برلن گئے، علی فواد بشگل نے قانون بین الممالک کے انسٹیٹیوٹ کے رکن کی حیثیت سے نیشنل (یوگوسلاویا)، میڈرڈ، لوزن اور استنبول کی کانگریس میں شرکت کی،

جمعیت اشاعت حریت افکار | علی فواد بشگل، آزادی فکر، انسانی حقوق اور جمہوری اقدار

کے بہت بڑے علمبردار تھے، انہوں نے یونیورسٹی کی لازمت کے ساتھ ساتھ اپنے ان افکار کی اشاعت کے لیے سرگرمی سے کام کیا، اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اگرچہ ترکی میں بادشاہت کو ختم کر کے ۱۹۲۳ء میں جمہوریت قائم کر دی گئی تھی، لیکن اس جمہوریت نے جلد ہی آمریت کی شکل اختیار کر لی تھی، جمہور خلق پارٹی (ری پبلکن پیپلز پارٹی)، ستائیس سال تک واحد پارٹی کی شکل میں حکمران رہی، اور اس دوران میں اس پارٹی کی حکومت نے اپنی اصلاحات کے خلاف ہر قسم کی سرگرمیوں کو کچل دیا تھا، اور مخالف مطبوعات اور اخبارات پر پابندیاں لگا دی تھیں، علی فواد بشگل نے اس جبر کے خلاف آواز بلند کی، تعلیمی لکچروں کے ذریعہ بھی، اور مضامین اور کتابوں کے ذریعہ بھی، انہوں نے رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے اپنی مطبوعات میں قانون، حقوق اور آزادی کے مسئلوں پر

انداز میں بحث کی، اس زمانے میں انہوں نے جو کتابیں اور رسالے لکھے، ان میں سے یہ ہیں:

- (۱) فرد کے حق اور آزادی کا کلاسیکی نظریہ اور سرکاری کنٹرول کا پائیدار نظام (۱۹۳۸ء)
- ترکی کا آئین اور سیاسی حکومت (۱۹۳۹ء) (۲) عالمی امن اور انسانی حقوق (۱۹۴۰ء) (۳) ترکی زبان کا مسئلہ (۱۹۴۸ء) (۴) شہری آزادی اور اسکی ضمانت (۱۹۴۹ء) (۵) ڈیموکریسی اور حریت (۱۹۴۹ء)

۱۹۴۶ء میں علی فواد باشگل نے "جمعیت اشاعت حریت افکار" قائم کی، جس نے جبر و تشدد کے خلاف آواز بلند کی اور جدوجہد کی، علی فواد باشگل اپنے لکچروں کی سے طلبہ میں پہلے ہی ہر دلعزیز ہو چکے تھے، اب اس جمعیت کی سرگرمیوں کی وجہ سے وسیع حلقوں میں تعارف ہوا، اور وہ ترکی کی ایک مقبول اور مشہور شخصیت بن گئے۔ مصطفیٰ کمال کے انتقال کے بعد عصمت انونو کے دورِ صدارت میں وہ سنا جاتا اور قانون طریقوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، اس دور پر علی فواد باشگل کو بے بڑے اعتراضات تھے،

دل یہ کہ سیاسی اور اقتصادی میدان میں سخت کنٹرول قائم کر کے ملک کو ایک جی بارک میں تقسیم کر دیا گیا ہے، حکومت کے اختیارات بے انتہا ہو گئے ہیں، اقتصاد میں سرکاری اجارہ داری کی وجہ سے نجی کاروبار بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے ان دونوں باب کی وجہ سے ملک پر ایک آہنی پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور ہر طبقے کے لوگ بے چارہ حکومت کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیئے گئے ہیں،

۱۹۴۸ء میں اس دور

کی تعریف یہ کی جاتی ہے، کہ ریاست اور کلیسا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، اور ریاست کو دنیوی امور تک اور مذہب کو اخروی امور تک محدود رکھا جائے، لیکن انونو نے اس کی بالکل مختلف تعریف کی ہے، اور کمیونسٹوں کی طرح مذہب کی مخالفت شروع کر دی، اور سیکولر ازم کو ایک ایسی مادہ پرستی کی شکل دے دی، جس کا مقصد لوگوں کے دلوں سے دین اور اللہ کی محبت نکالنے کے لیے جدوجہد کرنا ہو،

سوم قوم پرستی کی تعبیر اس طرح کی جاتی ہے، جو ملی عقائد اور روایات کے خلاف ہے، اس غلط قوم پرستی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ترکی زبان سے عربی اور فارسی کے وہ الفاظ بھی کال دیئے گئے ہیں، جو صدیوں سے ترکی زبان کا ایک حصہ بن گئے تھے، اور اس طرح ایک مصنوعی زبان اختیار کی گئی ہے، ۱۹۴۳ء میں ترکی آئین کی زبان بھی بدل کر نئی مصنوعی زبان اختیار کی گئی، جس کی وجہ سے یہ آئین ناقابل فہم بن گیا،

۱۹۲۳ء سے ترکی میں ایک ہی سیاسی جماعت کی حکومت رہی تھی، ڈیموکریٹ پارٹی کا دور

اس دوران میں پہلی مرتبہ ۱۹۲۴ء میں ایک مخالف پارٹی قائم کرنے کی اجازت دی گئی تھی، چنانچہ ۱۹۲۴ء کو ترقی پرور جمہوریت پارٹی کے نام سے ایک حزب اختلاف قائم کی گئی تھی لیکن اس کو سات ماہ بعد ہی ۱۹۲۵ء کو حکومت نے توڑ دیا، اس کے بعد ۱۲ اگست ۱۹۳۰ء کو سربت رلبرل جمہوریت پارٹی وجود میں آئی، لیکن تین ماہ بعد، ۱۲ نومبر کو وہ بھی توڑ دی گئی، ۱۹۳۸ء میں مصطفیٰ کمال کے انتقال کے بعد کچھ تو ترکی میں جمہوریت کی بحالی کے لیے دباؤ بڑھا، اور کچھ دوسری جنگ کے بعد بیرونی دباؤ بڑھا، دوسری عالمی جنگ ختم ہونے پر جب اقوام متحدہ وجود میں آئی اور ترکی نے اس کا رکن بن کر جمہوری اصولوں کو فروغ دینے کی پابندی قبول کی تو

میں ایک سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے قیام کی اجازت مل گئی، اس کے بعد خلق پارٹی
سابق ارکان نے جن میں جلال بایار، عدنان مندریس اور فواد کو پر دلو کے نام نمایاں ہیں
۱۹۴۶ء کو ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت قائم کی جس
نے جو عوام کی انگلیوں کی ترجمان تھی، ۱۹۵۵ء کے انتخابات میں سرکاری
کا کو عبرت ناک شکست دیکر اس کی سٹائن سالہ اجارہ داری ختم کر دی اور
۱۹۶۱ء کے فوجی انقلاب تک برسرِ اقتدار رہی، علی فواد باشگل کے
ترکی صحیح جمہوریت سے اسی دور میں روشناس ہوا، اور اس کا سہرا عدنان مندریس
جو علی فواد باشگل کے خیال میں مصطفیٰ کمال کے بعد ترکی کے سب سے ہرگز

ڈیموکریٹ پارٹی کے دور میں جو اصلاحات کی گئیں، ان میں سے تین کا علی فواد باشگل
دور پر خیر مقدم کیا، اول اذان کا عربی زبان میں دینے کی اجازت ملنا، دوم دینی
اور سرکاری مدرسوں میں چوتھی جماعت کے بعد ماں باپ کی مرضی سے دینی
زنت، اور سوم آئین کو اس کی اصلی زبان میں بحال کرنا،

جہاں تک دینی تعلیم کے نظام کی بحالی اور فروغ کا تعلق ہے، اس میں علی فواد
سات ناقابل فراموش ہیں، ڈیموکریٹ پارٹی کے دور میں سرکاری مدرسوں میں
دست کے علاوہ امام و خطیب کی ٹریننگ کیلئے مدرسے بھی قائم کیے گئے، تاکہ مسجد کے بچے
بلوغت کی تربیت کی جاسکے، لیکن علی فواد باشگل کے خیال میں اس نوعیت کے
تعلیم کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے تھے، یہ تقاضے اعلیٰ دینی تعلیم کے ذریعہ ہی
پورے ہو سکتے تھے، چنانچہ اس سلسلہ میں انہوں نے حکومت کو ایک مکمل تعلیمی پروگرام

مرتب کر کے دیا جو ان کی مشہور کتاب "دین اور سیکولر ازم" میں موجود ہے، ترکی میں اعلیٰ
تعلیم کا پہلا اسلامی انسٹی ٹیوٹ جو ۱۹۵۹ء میں قائم کیا گیا بنیادی طور پر علی فواد باشگل ہی کی
سوچ کا نتیجہ تھا، اس کی تفصیل خود ان کی زبان سے سنئے، وہ کہتے ہیں:

"۲۱ دسمبر ۱۹۵۹ء کو وزارت تعلیم کے خصوصی دفتر کے سکریٹری نے مجھے صوفیوں
پر بتایا کہ وزیر تعلیم جن کا ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق تھا، مجھ سے ملنے کے لیے سہ پہر کو
آ رہے ہیں، وزیر تعلیم عاطف بندرلی ادغلو، انقرہ یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے
سابق طالب علم رہ چکے ہیں، چنانچہ وہ وقت پر پہنچ گئے، اور مزاج پر سی کے بعد
انہوں نے مجھ سے کہا: میرے عزیز! استاذ! میری آپ سے ایک درخواست ہے،
اور وہ یہ کہ استنبول میں قائم ہونے والے یوکسک اسلام انسٹی ٹیوٹ (اعلیٰ اسلامی
ادارہ) میں مدیر (ڈائریکٹر) کی جگہ خالی ہے، اور ہم اس کے لیے آپ کو سب سے
موزوں شخص سمجھتے ہیں، ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ آپ کی سوچ کا
نتیجہ ہے، اگر آپ اس فرض کی ذمہ داری قبول کریں، تو میں آپ کا بے حد
ممنون ہوں گا،"

میں نے وزیر تعلیم کا شکریہ ادا کیا، اور اس ادارے کے قیام سے مجھے جو
مسرت ہوئی، اس کا بھی ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں خود کو اس
بلند منصب کے لائق نہیں سمجھتا، میں ایک گنہگار بندہ ہوں اور دین پر عمل کرنے
کے معاملے میں مجھ میں کوئی ایسی پائی جاتی ہے، دینی تعلیم کے ایسے بلند ادارے کی
سربراہی کے لیے صرف اعلیٰ قابلیت کا ہونا کافی نہیں، بلکہ آدمی میں زہد و تقویٰ بھی
ہونا چاہیے، اس لیے آپ مجھے معذور سمجھیں، وزیر تعلیم کا اصرار جاری رہا، اور میں

میں، آخر کار انہوں نے مجھ سے کہا، کہ میں خود جا کر اس تعلیمی ادارہ
میں اور اس کی تشکیل اور نصاب کے بارے میں ایک پروگرام پیش کروں،
مگر دن وہاں گیا، اور تعلیمی ادارے کے اساتذہ اور طلبہ سے گفتگو کی،

نصاب کا خاکہ لینے کے بعد چند دن محنت کی، اور ایک طویل رپورٹ
کے ساتھ ایک درسی پروگرام اس کے ساتھ بھی کر کے وزیر تعلیم کو پیش کیا۔

اور نصاب جو پروفسر علی فواد ہاشنگل نے پیش کیا تھا، نظریاتی اور عملی
ساتھ رکھ کر تیار کیا گیا تھا، اس کے مطابق نظریاتی ہدف یہ ہے کہ طالب
دی سرچشمے قرآن اور سنت کے ذریعہ سمجھ سکے، اور اس میں اتنی صلاحیت
کے طریقے پر قائم رہتے ہوئے ان دونوں قانونی ماحول کی مدد سے زمانہ کی ضروریات کے
وہ انہیں ادارے میں ایسے لوگ اور عالم تیار کیے جائیں جو اسلامی اخلاق اور کردار کے
تمام اسلامی دنیا کے موجودہ مصائب کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ ایسے حکمرانوں اور
جو باصلاحیت اور صاحب کردار ہوں،

م کے عملی مقاصد یہ ہیں کہ امام خطیب مدرسوں اور دوسرے دینی تعلیمی
مذہ کی ضرورت پوری کی جائے، اور ترکی میں ایسے مفتی اور داعظ تیار
کئے گئے کہ ان سے آراستہ ہوں، اس کے علاوہ خود انٹسٹیٹیوٹ کے
میں مقاصد کو پورا کرنے والے پکڑاؤں اور پروفسروں کی تربیت
ہو سکے تو یونیورسٹیوں اور اسی قسم کے دوسرے اداروں کے جملہ
صلاحیت کے افراد تیار کیے جائیں، اعلیٰ تعلیم کے ان اسلامی انٹسٹیٹیوٹوں

دل، لے ایفنا

کے مضامین تفسیر حدیث، فقہ اور علم کلام جیسے خصوصی علوم پر مشتمل ہیں، آج ان انٹسٹیٹیوٹوں
کی تعداد نو سو چھیڑ ہے، لیکن علی فواد ہاشنگل کی زندگی میں صرف چار انٹسٹیٹیوٹ قائم ہوئے
تھے، یہ انٹسٹیٹیوٹ استنبول (۱۹۵۹ء) تونسہ (۱۹۶۲ء) قیصری (۱۹۶۵ء) اور انامیر
(۱۹۶۶ء) میں تھے،

اسی زمانے میں علی فواد ہاشنگل نے اپنی معرکہ آرا کتاب ”دین اور سیکولر ازم“
لکھی، جس میں مذہب کی ضرورت اور دینی تعلیم اور مذہبی آزادی کی اہمیت کو جدید ترین
انداز میں ثابت کیا،

خلق پارٹی کے حامیوں کو ترکی میں بڑھتی ہوئی دینی سرگرمیاں ناگوار گزریں، اور انہوں
نے پروپاگنڈہ شروع کر دیا کہ ڈیموکریٹ پارٹی رجعت پسندوں کے آگے جھک گئی ہے،
اور انا ترک کی اصلاحات کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس موقع پر علی فواد ہاشنگل نے ڈیموکریٹ
پارٹی کی غلطیوں پر اس کو خبردار بھی کیا، اور مخالفوں کی خفیہ سازشوں سے باخبر بھی کیا، مئی
۱۹۶۰ء کے انقلاب سے پہلے جلال بایار نے ان کو انقرہ طلب کر کے سیاسی صورت حال
ان سے تبادلہ خیال کیا، علی فواد ہاشنگل نے حکومت کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا، لیکن جلال بایار
نے یہ مشورہ تسلیم نہیں کیا،

فوجی انقلاب ۲۷ مئی ۱۹۶۰ء کو بالآخر مصطفیٰ کمال کی اصلاحات کی حامی فوج نے ڈیموکریٹ
پارٹی کی منتخب حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اور ملک میں مارشل لا لگا دیا، اس کے بعد ستمبر ۱۹۶۱ء
میں عدنان مندریس اور ان کے دو ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، اس واقعہ کا ذکر کرتے
ہوئے علی فواد لکھتے ہیں:

لے دہی دقا ص او غلو

۱۹۶۱ء کے ایک ابراہم اور اس دن مندریس اور ان کے دوستوں
و زور لو، اور حسن پولادکان کو سزائے موت دینے کے لیے بحیرہ مرمرہ کے ایک دوسرے
رالی میں لے جایا گیا، روشن خیال اور دولت مند زراعت پیشہ خاندان کے بڑے
س کی زندگی کا یہاں خاتمہ کر دیا گیا، کون تصور کر سکتا تھا کہ اس نرم دل، انسانی
مان کی روشن سیاسی زندگی کا چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح یوں پھانسی کے
خاتمہ کیا جائے گا، لیکن تقدیر کا لکھا اسی کو کہتے ہیں۔

۱۹۶۰ء کے فوجی انقلاب کے بعد جو واقعات پیش آئے، ان کی وجہ سے
پہلی مرتبہ علی سیاسی زندگی میں داخل ہوئے، فروری ۱۹۶۱ء میں جب عدالت
تو وہ اس میں شامل ہو گئے، اس سے قبل ان کو ایک تحریر کی وجہ سے ان کو گرفتار
کے فوجی قید خانہ کے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا، جہاں وہ تین ماہ نظر بند
مارشل لا عدالت نے ان کو بری کر دیا، علی فواد ہاشنگل عدالت پارٹی کی مدد سے
۱۹۶۰ء کو صامسون سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ترکی سینٹ کے رکن منتخب
عدالت پارٹی کی طرف سے صدارتی انتخاب کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا، لیکن
نامعلوم اسباب کی وجہ سے اپنا نام واپس لے لیا، اور سینٹ کی رکنیت سے
وفا، کہا جاتا ہے کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، چنانچہ وطن
سب جتنی کی خاطر وہ ان بلند مناصب سے دست بردار ہو گئے، ۱۹۶۲ء میں وہ ترکی
گئے، جہاں ان کو جینیوا یونیورسٹی میں ترکوں کی تاریخ اور زبان کے شعبہ کا
کیا،

سینٹ میں قیام کے زمانہ میں علی فواد ہاشنگل نے دسمبر ۱۹۶۳ء میں "۱۹۶۰ء کے انقلاب

اور اس کے اسباب" کے نام سے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ہر سب
کے واقعہ کو حادثہ فاجعہ و فلاکت کہا ہے، اور لکھتے ہیں کہ فوج نے آئین کی خلاف ورزی کی
ہے، اور پیر دن ملک حکومت کی سادھ کو نقصان پہونچایا ہے، اس کتاب میں انہوں نے سماجی
امداد اور سماجی تحفظ کے موضوع پر اسلامی نقطہ نظر سے بحث بھی کی ہے، صدر انونو کی حکومت
نے جو ۱۹۶۱ء کے انتخاب میں فوج کی مدد سے کامیاب ہو گئی تھی، اس کتاب کی وجہ سے
علی فواد ہاشنگل کو مجرم قرار دیا، اور ۱۹۶۲ء میں ان پر ترکی کی عدالت میں مقدمہ قائم
کر دیا، اور سوئٹزر لینڈ کی حکومت سے ان کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا، اس واقعہ کی
تفصیل خود علی فواد ہاشنگل سے سنئے، وہ کہتے ہیں کہ:

"لوزان سے میری روانگی سے تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے گھر پر ایک ٹیلیفون آیا،
میں نے رسیور اٹھایا تو مخاطب نے بتایا کہ وہ پروفیسر علی فواد سے گفتگو کرنا چاہتا
ہے، وہ لوزان کا سکیورٹی افسر تھا، اس نے کہا کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا
ہوں، اس لیے آپ کل دس بجے میرے دفتر آنے کی زحمت کریں، چنانچہ دوسرے
دن میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وافر گیا، اور سکیورٹی فسر کے سامنے میر
پر پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں میری کتاب تھی، جس کو دکھاتے ہوئے اس نے
پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اس کتاب کی وجہ سے آپ پر حکومت
ترکی نے ترکی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، میں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے
معلوم ہے، افسر نے کہا کہ سوئٹزر لینڈ میں ہم صرف ان کتابوں کی تفتیش کرتے
ہیں، جو عام آداب و اخلاق کے خلاف ہوں، باقی کسی کتاب پر اشاعت کی
پابندی نہیں، میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات

نہیں لی، لہذا آپ ہمارے ملک میں آرام سے رہ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کو پریشان کرے، تو اس ٹیلیفون نمبر پر فوراً اطلاع دیجیے، فوراً کارروائی کی جائے گی۔

دراصل ترکی کی مخلوط حکومت نے سوئٹزر لینڈ میں ترکی سفیر کے ذریعہ علی فواد بشگل بدر کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن کتاب چونکہ کسی قسم کی قانونی خلاف ورزی نہیں تھی، یہ مطالبہ رد کر دیا گیا، اس کے بعد استنبول کی عدالت نے بھی ان کو بری کر دیا، عدالت میں دکھائے صفائی نے کہا تھا کہ "پروفیسر باشگل جیسے اہل علم افراد کی دوسرے ملکوں میں بھی کی جاتی ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کو قاتلوں اور ڈاکوؤں کی طرح عدالت جرم پیٹ کر لائیں۔"

۱۹۶۵ء کے انتخابات میں عدالت پارٹی اکثریت سے کامیاب ہو گئی، اور ترکی میں عدالت حکومت کی جگہ عدالت پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی، ڈاکٹر علی فواد باشگل عدالت پارٹی پر مجلس کبیرلی کے رکن منتخب ہوئے،

بدیع الزماں سعید نورسی جدید ترکی کی ایک متنازعہ دینی شخصیت رہے ہیں، خاص طور پر ت، لہذا اور سیکولر عناصر جن میں عصمت انونو بھی شامل تھے، ان کے شدید مخالف تھے، ان سے ڈرے کہ ان پر رجعت پسندی کا الزام نہ لگ جائے، سعید نورسی کے حق میں بولنے سے تھے، لیکن ڈاکٹر علی فواد باشگل پہلے شخص ہیں جو ترکی پارلیمنٹ میں سعید نورسی اور نور طلبہ کے زیر بحث لائے، انہوں نے نہ صرف اس مسئلہ پر بحث کی بلکہ ضمیر کی آزادی کے حوالے کا دفاع بھی کیا، ۱۹۶۶ء میں ایک مقدمہ میں سعید نورسی مرحوم کی خدمات کا دفاع

بی و خاص ادغلو، ۱۹۶۶ء

کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا:

"آج کل سعید نورسی کی ایمانی اور اخلاقی تحریک کو سیاسی تحریک ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ تحریک سیاست دانوں کی استعماری ذہنیت کا شکار ہو گئی ہے، میں سعید نورسی کو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، ویسے بھی آدمی کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، اس کے کام کو دیکھنا چاہیے، اور یہ بات محقق ہے کہ وہ ہمارے ملک کے معروف ترین اور عظیم ترین عالم دین تھے، ان کی تحریک نے ہمارے زمانے میں گناہ کے دریا میں غلطاں اور پیچاں انسانوں کو نجات دلانے کی خدمت انجام دی ہے، سعید نورسی کے رسائل نور بھی سیاسی نوعیت کے نہیں ہیں، میں نے ان میں اس قسم کی کوئی بات نہیں پائی، اس کے برعکس میں نے ان میں ایمان اور اخلاق کی پرزور تعلیم دیکھی، میں نے بارہا نور طلبہ کو دیکھا ہے اور ان سے باتیں کی ہیں، سب کو بااخلاق اور نیک پایا، آخر نور طلبہ سے اس دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ میں کسی طرح یہ بات سمجھ نہیں سکا، نور سی تحریک نہ کوئی صوفیانہ طریقت ہے، نہ وہ مذہب ہے، اور نہ سیاسی نوعیت کی چیز، وہ صرف اور خالص اسلام ہے۔"

مجلس کبیرلی کا رکن ہونے کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد علی فواد باشگل کا ۱۷ اپریل ۱۹۶۶ء کو استنبول میں انتقال ہو گیا، ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے جنازہ میں لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی، جس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی۔

تصانیف | ڈاکٹر علی فواد باشگل قانونی، سیاسی اور سماجی موضوع پر متعدد چھوٹی بڑی کتابوں

۱۹۶۶ء، استنبول، ۱۷ اپریل ۱۹۶۶ء

تھے، وہ ترکی کے نہایت عمدہ اور صاف ستھری تحریر لکھنے والوں میں شمار کیے جاتے۔
مدل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اسلوب تحریر عام فہم، دلچسپ اور دلکش ہے۔ ترکی
کی انسی کلوپیدیسی میں ان کی سولہ تصانیف کی فہرست دی گئی ہے، جو حسب ذیل ہیں
نے اس کے پہلے ایڈیشن کا سال دیا ہوا ہے :

۱۔ کی کا آئین اور سیاسی حکومت (۱۹۳۹ء) فرانسیسی زبان میں بلجیم میں بھی (۲) فرد کے
ی کا کلاسیکی نظریہ اور سرکاری کنٹرول کا جدید نظام (۱۹۳۸ء) (۳) درس ہائے
(۱۹۴۰ء) تین جلد (۴) ترکی میں مزدوروں کا قانون (۱۹۴۰ء) (۵) شہریوں کا
مر اجعت کرنے کا قانون (۱۹۴۲ء) (۶) قانون کا بنیادی مسئلہ اور ادارے
۷، عالمی امن اور انسانی حقوق (۱۹۴۸ء) (۸) ترکی زبان کا مسئلہ (۱۹۴۸ء) (۹)
اور اس کی ضمانت (۱۹۴۸ء) (۱۰) ڈیموکریسی اور حریت (۱۹۴۹ء) (۱۱) نوجوان
(۱۹۴۹ء) پچاس صفحات پر مشتمل یہ کتابچہ نوجوانوں اور طلبہ کی تربیت کے لیے بہترین
(۱۲) دین اور سیکولر ازم (۱۹۵۵ء) یہ شاید پروفیسر باشگل کی سب سے اہم اور سب سے
کتاب ہے، اس میں انہوں نے مذہبی عقیدہ کی ضرورت اور مذہبی تعلیم اور آزادی
نہایت دلکش طریقے پر دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور اعلیٰ دینی تعلیم کے ادارے
اور دیا ہے، یہ کتاب دو حصوں میں چھپی تھی، پہلا حصہ ۱۹۵۲ء میں چھپا اور دوسرا
دوسرے حصہ کے آخر میں انہوں نے صفحہ ۱۲۰ سے ۱۳۱ تک دینی تعلیم کے
حاکم بھی پیش کیا ہے، (۱۳) شہری حقوق اور حریت اور ہمارے آئین کے نقص (۱۹۶۰ء)
علم کی روشنی میں موجودہ مسائل (۱۹۶۰ء) (۱۵) جمہوریت کی راہ میں (۱۹۶۱ء)

دبیاتی انس کلوپیدیسی جلد اول ص ۳۴۲ ص ۳۴۳ (۱۹۶۶ء، استنبول)

۱۹۶۰ء کا انقلاب اور اس کے اسباب (۱۹۶۳ء) یہ کتاب فرانسیسی زبان
(۱۶) ۲۴ مئی ۱۹۶۳ء میں جنیوا (سوئٹزرلینڈ) میں چھپی تھی، شکر و اغلو نے اس کا ترکی میں ترجمہ
میں دسمبر ۱۹۶۳ء میں نیغور یا نیلری استنبول نے شائع کیا،
۱۹۶۶ء میں جو ۱۹۶۶ء میں نیغور یا نیلری استنبول نے شائع کیا،
مذکورہ بالا فہرست کے بعض چھوٹے کتابچے ان کی بڑی کتابوں "جمہوریت کی راہ میں"
اور "علم کی روشنی میں موجودہ مسائل" میں شامل کر لیے گئے ہیں۔

علی فواد کی کتاب "۲۴ مئی کا انقلاب اور اس کے اسباب" میں دو اور کتابوں کا تذکرہ
ہے، ایک "بوغازر مسئلہ سی" (در دانیال اور باسفورس کا مسئلہ) جو ۱۹۶۸ء میں پیرس سے
شائع ہوئی، اور دوسری "قانون کے بنیادی مسائل" جو ۱۹۶۴ء میں استنبول سے شائع
ہوئی، ان میں پہلی کتاب ان کے ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے،

انکار | علی فواد باشگل سیکولر ازم کے علمبردار تھے، یعنی دین اور حکومت کو نہ صرف یہ کہ اپنے
وظیفوں کے لحاظ سے الگ الگ سمجھتے تھے، بلکہ سعید نورسی کی طرح اس بات کے قائل تھے کہ
مذہب کو حکومت کے کاموں میں اور حکومت کو دینی امور میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، یہ بات
وہ آئینی مجبوریوں کی وجہ سے مصلحتاً کہتے تھے، یاد آتی ان کا یہی خیال تھا، ایک ایسا مسئلہ ہے
جس پر قطعی رائے دینا مشکل ہے، ویسے ان کی تحریروں میں جگہ جگہ اس بات پر زور دیا گیا
ہے کہ اسلام ایک جامع نظام ہے جو صرف اعتقادات اور عبادات تک محدود نہیں بلکہ دنیوی
امور میں بھی رہنمائی کرتا ہے، بہر حال اگر وہ سیکولر ازم کے واقعی علمبرداروں میں سے تھے، تو بھی انہوں
نے اس کی جو تعبیر کی ہے وہ خلق پارٹی اور اس کے ہمنواؤں کی تعبیر سے بالکل مختلف ہے، اور
یہ اسی تعبیر کا نتیجہ ہے کہ ترکی میں سرکاری سطح پر مذہب دشمن سرگرمیوں کا خاتمہ ہوا، اور ڈیموکریٹ
پارٹی اور اس کے بعد عدالت پارٹی کے دور میں دینی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، اور حکومت نے

مکنی کی بجائے حوصلہ افزائی کی،

ادبائگل ترکی زبان میں عبادت اور اذان کے خلاف تھے، اس بارے میں انہوں نے کی وضاحت اس طرح کی ہے:

میں عبادت کی زبان قرآن ہے اور قرآن اپنے کلمات، الفاظ، مدح و معافی کے ساتھ قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، اور قرآن کے ترجمہ کیساتھ جو عبادت کیجائیگی، وہ اسلامی عبادت نہیں ہے، حقیقت قرآن کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ناممکن بھی ہے اور بے معنی اور بلا جواز بھی ہے۔

علی نواد بائگل یورپ کی تحریک اصلاح دین کے انداز پر اسلام میں اصلاحات کرنے میں اس زمانے میں ترکی میں بہت زور دیا جاتا تھا، ان کا کہنا تھا کہ اصلاح اس چیز میں ہے تحریف ہو گئی ہو، اسلامی تعلیمات قرآن و سنت کی شکل میں اپنی اصلی ہیں، اس لیے اصلاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،

ان سے ان عربی اور فارسی الفاظ کو نکالنے کے خلاف بھی تھے، جو ترکی زبان کے تحت رائج ہو چکے تھے، اور ٹھیک ترکی کو جسے جمہوری دور میں خصوصاً خلق میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک مصنوعی زبان تصور کرتے تھے، بائگل ترک قومیت کو اہمیت دیتے تھے، لیکن اس قومیت کو جس کے خیر میں اسلام کی طرح وہ اتحاد اسلامی کے علمبردار بھی تھے، حالانکہ اس زمانہ میں ترکی میں اسلام کے رائج کو مستحکم کرنا ایک رجعت پسندانہ فعل سمجھا جاتا تھا، علی نواد بائگل ۱۹۵۲ء میں ہونے والی اسلامی کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے

یاد دہ (ترکی زبان) حصہ دوم ص ۱۲ (استنبول، ۱۹۵۵ء) میں دین و خارجہ نے دالے

تقریر بھی کی تھی، واپسی پر انہوں نے روزنامہ بیوک دوغو (عظیم مشرق) میں اپنے دو صفحات پر کے تاثرات پر بارہ مقالے لکھے تھے، ذیل میں ان میں سے دو مقالوں کے اقتباسات دیئے جا رہے ہیں، تاکہ اتحاد اسلامی سے متعلق ان کے نقطہ نظر کی وضاحت ہو سکے، وہ لکھتے ہیں:

”دوسری عالمی جنگ کے بعد کے دور کی ایک نمایاں خصوصیت بین الاقوامی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ممالک مختلف بلاکوں میں شامل ہو رہے ہیں، تمام اقوام اپنے حالیہ فائدوں کے لیے تاریخی اور سیاسی یگانگت کے لحاظ سے اور مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک ایک بلاک بنا کر متحد ہو رہی ہیں، اسلامی قوموں کے طفیلی بلاک کے مقابلہ میں اینگلو امریکی بلاک اسی وجہ سے بنا ہے،

جب یہ صورت ہے تو مسلمان اقوام کیوں متحد نہیں ہوتیں؟ اور چائیں کرڈ انسانوں اور صاحب ایمان لوگوں کا بلاک کیوں قائم نہیں کرتیں؟ اگر وہ ایسا کریں تو اس سے صرف مسلمانوں ہی کو فائدہ نہیں پہنچے گا، دنیا کے اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس وقت اسلامی دنیا کے سامنے صرف ایک ہی مسئلہ ہے، یعنی اپنے وجود کا تحفظ کرنا، نظریاتی جنگ اور جوع الارض ان کا مقصد نہیں، لہذا مسلمان قوموں کے اتحاد کا مقصد امن اور انسانیت کے تحفظ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا،

آج وہ قومیں جو بلاک بنا کر متحد ہو رہی ہیں، ان کا مقصد عارضی خطروں کا انڈا اور مختلف مفادات کا تحفظ ہے، جبکہ مسلمان اقوام کو چودہ سو سالہ تاریخ نے ایک دوسرے سے وابستہ کر رکھا ہے، اور اسلامی دنیا میں عملی طور پر ایک طرح کا اتحاد موجود ہے، اب ہمارے کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو تاریخی اور دینی رشتے ہیں، ان کو تقویت دی جائے، اور نسلی، لسانی اور قومی اختلافات سے بلند

کہ اور ان اختلافات کے منفی اثرات کو بد طرف کے مشترک شعور پیدا کیا جائے۔
(یوگ دعو، ۱۵ جون ۱۹۵۲ء)

اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں،
لام دشمن عناصر اتحاد اسلامی کو ایک خطرناک چیز تصور کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ
اس قسم کی کوشش کی گئی تو مسیحی دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی، اور ان کے درمیان
نئی صلیبی روح بیدار ہو جائے گی، یہ لوگ اس قسم کے دہم اور اندیشے پیدا
کے ایک طرف مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف عوام کو
بد اعتقاد کے خلاف بھڑکانا چاہتے ہیں، میں دوسرے مسلمان ملکوں کے بارے
میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ترکی میں ایسے صحافی موجود ہیں، جو ہر وقت اسی قسم کی باتیں
کہتے رہتے ہیں، یقین کیجئے کہ یہ ایک چال ہے، اور شکست خوردہ عناصر کے ذہنوں
میں مراد ہے، مسیحی یورپ متحد ہو جاتا ہے، اپنا دفاع بناتا ہے، اور امریکہ سے
مدد کرتا ہے، اور ہم مسلمان اس کا مسرت سے خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ اس
میں کی ضمانت نظر آتی ہے، ہم اس کی ان کوششوں کو شک کی نظر سے نہیں
دیکھتے، اور ہمارے ذہنوں میں ماضی بعید کے اہل صلیب کے افسانے تازہ نہیں
ہیں، اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ دینی جنگوں کا زمانہ اب ماضی کی بات ہو چکی ہے،
حقیقت یہ تو مسیحی مغرب اسلامی دنیا کا دشمن ہے، اور نہ اسلامی دنیا مسیحی مغرب

دی بلیک پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہے جس نے ۱۹۵۲ء کے انتخابات میں ڈیوکرٹ
تاک شکست کھائی تھی، اور ڈیوکرٹ پارٹی کے چار سو آٹھ ارکان کے مقابلے
۴۹ نمبر نمبر منتخب ہوئے تھے۔

کی دشمن ہے، دشمن کوئی دوسرا ہے، جو ہمارا اور مغرب کا دونوں کا دشمن ہے، اس شخص
کو ہر شخص جانتا ہے، اگر یہ دشمن کسی کو نظر نہیں آتا، اور اس کو کوئی نہیں جانتا تو وہ صرف
وہ لوگ ہیں جو تجزیاتی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ (یوگ دعو، ۲۸ جون ۱۹۵۲ء)
آخر میں ہم علی فواد بنگل کی تحریروں سے چند اور اقتباسات دے کر مضمون ختم کرتے ہیں:
"سیاست کی ہوس ایک ابتلا ہے، اور بدترین ابتلا، جو شخص سیاست کے بغیر
کاشکار ہو جاتا ہے، تو وہ بیچ و تاپ کھاتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن اس ابتلا اور مصیبت
دست بردار نہیں ہو سکتا، ہمارے زمانے میں سیاست بازی کی مثال شہد کے چھتے
کی طرح ہے، جس میں گھسیوں کا جھگڑنا لگا رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکیل کر
سیاست کے اسی چھتے کی طرف لے جاتے ہیں۔"

"ہر شخص کو یہ مقدس حق حاصل ہے کہ وہ جس دین، فلسفے، سیاسی، اقتصادی
نظریے یا عقیدت کو چاہے پسند کرے، اور اپنے اس عقیدے اور خیال کو بغیر کسی ٹو
دہر اس کے ظاہر کر سکے، اسی طرح عبادت اور دینی احکام و رسوم پر عمل کرنے کا
ہر شخص کو حق حاصل ہے، بشرطیکہ یہ باتیں امن عامہ اور اخلاق کے ممانعت نہ ہوں۔"
"اس مملکت کے نوجوانوں میں وطن سے حقیقی محبت کرنے کی بجائے تعیش
اور آرام پسندی کا جذبہ سرایت کر گیا ہے، وہ صرف کھانے، پینے اور تفریح کو
زندگی سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کم سے کم محنت کے ذریعہ دولت اور عیش و آرام
میسر آجائے، اور بلند سے بلند مقام تک پہنچ جائیں۔"

لہٰذا مذکورہ بالا دونوں اقتباسات علی فواد بنگل کی کتاب "دین اور سیکولرازم" حصہ دوم ص ۳۳
۳۵ کے حاشیہ سے لیے گئے ہیں۔

ہم ایک خوفناک اخلاقی بحران سے دوچار ہیں، لیکن اس اخلاقی بحران کی اصل وجہ ہے، اور وہ ہے دینی بحران، اخلاق کا سرچشمہ (مقصدی نہیں ہو سکتا) خوش حال اور روشن خیال طبقہ سب سے زیادہ اس بگاڑ کا شکار ہے، اور وہی سماجی بحرانوں کا باعث ہے، جس ملک میں جھوٹ، دھوکہ، فریب جیسی ملامتیں عام ہو جائیں، اس میں اقتصادی، علمی، فکری، مختصر یہ کہ تہذیبی ترقی ناممکن ہو جاتی ہے۔

”ایک مومن کے لیے اور ایک محافظ کار محبت وطن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ مغرب کے علوم، فنون، تکنیک، اخلاق کے بلند شعور اور روایتی دیانت کو با تہذیب کی بنیادیں ہیں، پسند نہ کرے، آفتاب کی روشنی سے فرائز تاریکی میں گرنے کے مرادف ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دین، ایک محافظ وطن کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ مغرب کے بگاڑ یعنی، الحاد، مادہ پرستی پرستی اور دنیا کی عارضی زندگی سے محبت کو پسند کرنے لگے۔“

دینی آزادی صرف عبادت گاہ میں جانے آنے کی آزادی کا نام نہیں ہے بلکہ تعلیم، تدریس تبلیغ اور نشر و اشاعت کا حق اور دینی احکام پر عمل کا حق، دینی آزادی میں شامل ہے، یہ وہ معیار ہے جسکی بنیاد پر معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ملک میں دینی آزادی حاصل ہے یا نہیں۔“

انیسویں صدی اور بیسویں صدی میں محققوں نے جو تحقیق کی ہے، اس سے ثابت ہو گئی ہے کہ دینی عقیدے اور احساسات بنی نوع انسان کے آغاز میں (conservative) کے لیے لفظ محافظ کار استعمال کیا جاتا ہے۔

کے وقت سے موجود ہیں، اور ابتدائی تہذیبی کارنامے اور فنکاران ہی دینی عقیدے کی وجہ سے پیدا ہوئے، حتیٰ کہ قانون، اخلاق، سیاست، تکنیک اور فن کی ترقی اور ان کا سرچشمہ بھی دینی احساسات ہیں، انسان زندگی کی منزلیں چبے چبے طے کرتا جاتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ دینی عقیدے کے خلا کو نہ دولت پرکھ سکتی ہے، نہ اثر و اقتدار، اور نہ کوئی دوسری دنیوی چیز، لوگ بالآخر اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے کہ وہی ترقی، اچھی اور مفید ہے جس میں مادی ترقی کے ساتھ دینی اور روحانی ترقی کا بھی خیال رکھا جائے۔“

لہٰذا مذکورہ اقتباسات دہی وقاص اور غلو کی کتاب ”بودلنی ترک ایڈیٹر“ سے لے گئے ہیں، اور بالعموم علی نوادہ شگل کی کتاب ”دین اور سیکولزم“ پر مبنی ہیں،

دولت عثمانیہ جلد اول

سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی تاریخ، اور جمہوریہ ترکیہ کے کارناموں کی تفصیل، از عثمان اول ۱۲۰۸ھ تا مصطفیٰ رابع ۱۳۰۸ھ، قیمت: ۲۴-۰۰

دولت عثمانیہ جلد دوم

سلطنت عثمانیہ کے عروج و ترقی کی تاریخ اور اس کے نظام تمدنی اور سیاسی کارناموں کا تفصیلی خاکہ، کیلئے یورپ کی قوموں کی خلاف ترکوں کی بنیاد آئیوں، جاپانازیوں اور سرخویشیوں کی تفصیل، از محمود ثانی ۱۲۲۳ھ تا پہلی جنگ عظیم ۱۳۳۳ھ، قیمت: ۲۴-۰۰

مرتبہ: محمد عزیز صاحب، سابق رفیق دارالمصنفین

طبع دوم عکسی معارف پریس عظیم گڑھ، قیمت: ۲۴-۰۰ ”نیچر“

علمائے قرنگی محل

شجرہ نسب پر ایک نظر

نائب مولانا مفتی محمد رضا انصاری قرنگی محل، پیرین اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ

(۳)

اگرچہ اب جب کہ انصاریان ہرات مقیم ہندوپاک کے مختلف شجرائے نسب سامنے آچکے ہیں، جن سے شیخ الاسلام عبداللہ انصاری ہرودی کی اولاد پسری ہونے کے شواہد مل گئے ہیں، پھر بھی ضمناً ان روایات پر ایک بیانا مناسب ہوگا، جو شیخ الاسلام کی صرف دختر سی نسل ہونے کے بارے میں بعض

مذکور ہیں،

مالہ قطبیہ کے مولف مولانا عبدالاعلیٰ قرنگی محل (م ۱۲۰۶ھ) نے لکھا ہے، اور عجیب سے خود ہی تعبیر کیا ہے،

”شیخ الاسلام کے خاندان کے ایک صاحب نے جو ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے تھے ہندوستان آئے ہوئے تھے (۱۱۵۱ھ) ملا نظام الدین سے آکر ملاقات درپوش چاکر آپ اپنے کو ”شیخ“ کیوں کہتے ہیں، (سید کیوں نہیں لکھتے؟) شیخ السلام سید نہیں، شیخ تھے، لیکن ان کی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھیں جن کا

عقد شیخ الاسلام کے بچانچے کے ساتھ ہوا، بیٹی کے فرزند کو شیخ الاسلام نے متبنی بنالیا، جس کی اولاد شیخ الاسلام کی اولاد کہلانے لگی، اور ”شیخ“ کہی گئی، حالانکہ یہ متبنی سید زادہ تھا، اور شرعاً نسب کا اعتبار باپ کی نسبت سے ہوتا ہے، ملا نظام الدین نے جواب میں کہا کہ خبر مشہور گو (کہ ملا نظام الدین کے اجداد شیخ انصاری ہیں) خبر دہ کی بنیاد پر (محض ایک صاحب کے کہنے سے) ترک نہیں کیا جانا چاہیے۔“

”ادر شاہ کے ہندوستان پر حملے کے وقت ملا نظام الدین عمر کے ساٹھ سال پوسے کر چکے تھے، اور ہندوستان گیر شہرت کے مالک تھے، اس لیے نادر شاہ کے لشکریوں میں آئے شیخ الاسلام عبداللہ انصاری ہرودی کے خاندان کے کسی فرد کا ملا صاحب سے ملاقات کے لیے دہلی سے لکھنؤ آنا محل تعجب نہیں، اور ملا صاحب کا جواب جس درجہ اصولی تھا، وہ بھی ان کے علمی مرتبے کے عین مطابق ہے، اور غیر ضروری تکرار سے احتراز، ملا صاحب کی افتاد طبع کا پوری طرح منظر۔“

تقریباً یہی روایت دوسرے الفاظ میں ”قرۃ الابصار“ کے مصنف مولانا محمد عبدالباقی قرنگی محل (م ۱۳۶۴ھ) نے بھی درج کی ہے، وہ شیخ الاسلام کے خاندان کے کسی فرد کے بجائے ہرات کے ایک ماہر النساب سے روایت شروع کرتے ہیں کہ:

”لوگوں کا کہنا ہے کہ ہرات کا ایک ماہر النساب، ملا نظام الدین کے پاس آیا، اور کہا کہ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری ہرودی کے کوئی لڑکا نہ تھا، ایک بچے کو جو نسباً سید تھا، انہوں نے پرورش کیا تھا، چونکہ شیخ الاسلام ایک مشہور شخصیت تھے ان کا پرورش کردہ بچہ جو سید زادہ تھا، ان ہی کی نسبت سے ”شیخ“ کہلانے لگا۔“

۱۔ رسالہ قطبیہ (فارسی مخطوطہ)

حقیقت اس بچے کی اولاد سید ہے (یعنی آپ جو شیخ الاسلام ہرودی کی اولاد
در اصل اس سید زادے کی اولاد ہوئے، اس لیے سید ہوئے)
ملا صاحب نے فرمایا کہ اگر یہی سہی ہے تو اس کا فائدہ بروز قیامت نہیں ملے گا،
کہ حدیث میں آیا ہے کہ "بروز قیامت تمام انساب اور تمام رشتہ داران
نسب اور پیری رشتہ داری کے سوا منقطع ہو جائیں گے۔"

دایت سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ملا صاحب نے اس اہم انساب کے بیان کو
سمجھا، بحث و مباحثہ بھی لاطائل قرار دیا، اور ایک محدثانہ جواب دے کر سکوت

اور پر گزرے شجر ہائے نسب شیخ الاسلام کی پیری اولاد کا جن میں سے کئی
نام بھی شجر ہائے نسب کے ذریعہ معلوم ہو چکے، علم ہو چکا ہے، لیکن یہ سوال
کی اولاد تھی یا نہیں، اٹھا کیوں؟

بصار کے مصنف کو جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے، مدینہ شریف میں
ٹھننے کی بنا عجیب طرح سے معلوم ہوئی، وہ لکھتے ہیں کہ:

منورہ میں ہرات سے ایک عالم آئے، لوگوں نے بتایا کہ وہ شیخ الاسلام
ہیں، مگر یہی لوگ ان کا "میر صاحب" کہہ کر ذکر کرتے تھے، میں متحیر کہ

کو کہتے ہیں، انصاری، سید کیسے ہو گیا؟ ہرات کے ایک باشندے سے
میں پریشانی بیان کی تو اس نے بتایا کہ یہ "میر صاحب" شیخ الاسلام کی دختر
ہیں، سید نسل ہے، اور شیخ الاسلام کی پیری نسل بھی ہرات میں موجود

فارسی مخطوطہ

ہے، مگر وہ بے دخل ہو چکی ہے، یعنی شیخ الاسلام کے مزار سے متعلق جو اوقاف ہیں ان
پر دختر کی نسل نے تغلب حاصل کر لیا، اور شیخ الاسلام کی پیری نسل کے وجود کی
کی منکر ہو گئی، اب جب کہ مزار شیخ الاسلام کا در دست اور اس سے متعلق اوقاف
کی آمدنیاں نواسے کی نسل کے قبضہ میں دی جا چکی ہیں، تو اب انکار اور تردید بھی
بے محل ہو چکی ہے۔"

شیخ الاسلام عبداللہ انصاری ہرودی کو چچا اپنے عہد کے بڑے محدث تھے، اسماء الرجال
اور تواریخ کی کتابوں میں ہر جگہ "ابو اسماعیل" عبداللہ انصاری سے یاد کیا جاتا ہے، یہ خود
فریبہ ہے، کہ ان کے ایک صاحب زادے اسماعیل نامی تھے، جن سے ان کی کنیت "ابو اسماعیل" ہوئی،
اور علاء الدین برنادی کا شجرہ نسب مذکور ہو چکا ہے، جس میں علاء الدین برنادی کا
شیخ الاسلام کے بیٹے اسماعیل نامی کی نسل سے ہونا بیان ہوا ہے،

علمائے فرنگی محل کے شجرہ نسب میں (جو ورقہ نسب پر مبنی ہے) شیخ الاسلام کے بیٹے
جابر کو اس خاندان فرنگی محل کا جد امجد بتایا گیا ہے، یہ جابر اسماعیل کے حقیقی بھائی تھے،
"قرۃ البصار" کے مصنف نے جابر بن عبداللہ انصاری ہرودی کے بارے میں جو تاریخی
حوالے دیے ہیں، (جن کی مراجعت یا تصحیح نقل کا موقعہ راقم کو ابھی تک نہیں ملا ہے) بعینہ ہیا
نقل کیے جاتے ہیں:

"سلک الدرر فی اعیان القرن العشر سے معلوم ہوتا ہے کہ جابر بن عبداللہ کی
نسل میں ایک عالم حلب میں تھے، (دسویں صدی ہجری میں) جن کا نام ہی "شیخ زاو"
تھا، ان کا شجرہ نسب یوں ہے: شیخ زاوہ بن جمال الدین بن احمد بن نعمت اللہ

قرۃ البصار (فارسی مخطوطہ)

جنید بن جمال الدین بن محمد بن احمد بن مسعود بن عبد اللہ بن جابر بن منصور
عبد بن جابر بن عبد اللہ انصاری ہمدانی

بعض لوگوں سے سنتے ہیں آیا ہے کہ جابر بن عبد اللہ انصاری ولی کامل تھے،
ابلیس مدفون ہیں، اور ان کی قبر ان اطراف میں معروف ہے، اور رسالہ تھا
راجہ بہاد الدین نقشبند نے جابر بن عبد اللہ انصاری کو "قطب" کے وصف
کیا ہے، اسی پہلو سے شجرہ نسب میں جابر کو "مقرب باری" کے وصف کے
لکھا جاتا ہے۔

لابصار کے مصنف نے ایک اور مخطوطے کا حوالہ دیا ہے، جو راقم الحروف کو
باب نہیں ہوا ہے، یعنی "جوہر فریدیہ" جو حضرت بابا فرید گنج شکر کا مخطوطہ ہے،
جسے ہوئے مصنف "قرۃ الابصار" نے لکھا ہے،

جوہر فریدیہ میں ہے کہ (حضرت بابا صاحب نے) حضرت عبد اللہ انصاری
کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نسل سے ایک گروہ لکھنؤ میں رہتا
تھا اور اطراف لکھنؤ میں ہمارے قبیلے کے سوا (اجداد علمائے فرنگی محل کے سوا)
سلام ہمدانی کی ذریت میں اور کوئی نہیں ہے۔

شیخ الاسلام کی پوری نسل کے سلسلہ میں اس ضمنی گفتگو کے بعد ہیں اس
کو کرنا ہے، جو اس وجہ سے تاریخ کی روشنی میں پوری طرح دکھائی دینے والی
کہ اس کے نام، شہنشاہ اکبر کا فرمان آج بھی موجود ہے، اس شخصیت کا نام
جو درود نسب میں پانچویں نمبر پر ہے،

علمائے فرنگی محل کے قریبی اجداد لکھنؤ سے پہلے وطن مسکن قصبہ سہالی تھا، جو ضلع
بارہ بنکی (اردو) میں اسی نام سے اب بھی موجود ہے، اب ضلع کی تحصیل فتحپور کے موضع
میں اس کا شمار ہوتا ہے، لکھنؤ سے پختہ سڑک جو بارہ بنکی شہر جاتی ہے، اس پر واقع بارہ
روڈ پر بس اسٹیشن سے دیوہ فتحپور سڑک پر پندرہ کیلو میٹر جانے کے بعد کچے راستہ سے
مزید پانچ کیلو میٹر آگے سہالی واقع ہے جو اب صرف ایک موضع کی حیثیت رکھتا ہے
سہالی نام بہت پرانا معلوم ہوتا ہے جو تعلق سلطنت کے زمانہ (تیرہویں صدی عیسوی
سے تحریروں میں ملتا ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی (م ۱۳۵۴ھ) کے ملفوظ خیر المجاس میں جسے
پروفیسر خلیق احمد نظامی (صدر شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ) نے ایڈٹ کیا ہے، ایک
مقام کے مشکوک نام کو اپنی تصحیح کے مطابق "سہالی" بتایا ہے، سہالی کے تعلق سے ملفوظ میں
جو ذکر ہے، وہ سہالی کے ماضی قریب مطابقت بھی رکھتا ہے، ملفوظ میں ہے:
"ایک عالم (حضرت چراغ دہلی کی) خدمت میں آیا، حضرت نے پوچھا
کہاں سے آنا ہوا؟ اس نے کہا حضور کے غلاموں میں ہوں، سہالی نامی دیہات
سے آیا ہوں،

حضرت چراغ دہلی نے فرمایا: دیہات سہالی کے مرد باشندے دین دار ہیں
اور اکثر ہمیں سے تعلق (بعیت کا) رکھتے ہیں، وہاں کی عورتیں بھی ہمیں سے (بعیت کا)
تعلق رکھتی ہیں، یہ عورتیں اپنے یہاں کے مردوں سے بھی زیادہ دیندار ہیں،

بندہ (مرتب ملفوظ مولانا حمید قلند) نے عرض کیا، ان لوگوں میں دیندار
کی شان اہم صلاحیت آپ ہی کے مرید ہونے کی بدولت ہے،

نے سہا لای عالم سے دریافت فرمایا: مشغلہ کیا ہے؟ عرض کیا بچوں کو پڑھانا
یا: بہت نیک کام ہے، معصوم بچوں میں اور قرآن پاک (کی تعلیم میں)
ہنا، مزید براں بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام مسجد میں ہوتا ہے، وقت
موت ہوتا ہے، بہترین مشغلہ ہے یہ اور بڑی اچھی مشغولیت ہے تعلیم قرآن

راغ دہلی آدھ کے رہتے والے تھے، اور اس خطے سے ذاتی واقفیت
بھی اسی خطے کا ایک حصہ ہے، اس سے ایک سراغ یہ بھی ملتا ہے کہ سہالی
مسلّم اور دین داری پر ہیزگاری میں تاریخی مقام حاصل کر چکا تھا، جی
بری (یا چودھویں صدی عیسوی) میں اس کا علی اور دینی کردار اس درجہ تھا
چراغ دہلی نے وہاں کے باشندوں کی اس پنج سے تعریف کی،

کہ علمائے قرنگی محل کے اجداد میں کون صاحب سب سے پہلے سہالی میں سکونت
مخاندانی تذکرے اس کے جواب میں متفق نہیں ہیں، سب سے قدیم خاندانی
قرنگی محل کا بیان ہے:

میں در سہالی وطن گزشتہ

شیخ علاء الدین نے (ورقہ نسب میں)

دسویں نمبر پر) سہالی میں سکونت

اختیار کی،

ان کے ساتھ برس کے بعد تذکرہ لکھنے والے رضی الدین محمود فتحپوری کا بھی

شیخ علاء الدین ..... رفتہ رفتہ سہالی

..... رفتہ رفتہ در

پر و نیر خلیق احمد نظامی مسلم یونیورسٹی علیگر، شایع کردہ شعبہ تاریخ

..... رفتہ رفتہ در (فارسی مخطوطہ)

قصبہ سہالی رسیدہ اس مقام پر
خوش گردند و اقامت را گئے تمام
گرفتند، چنانچہ اولاد ایشان در سہالی
سکونت گرفتہ آبادان شدند،
آئے، اور یہ جگہ ان کو پسند آگئی،
اور اقامت اختیار کر لی، چنانچہ
ان کی اولاد سہالی میں
آباد ہو گئی،

رضی الدین محمود کے معاصر اور تذکرہ لکھنے میں ہم عصر مولانا ولی اللہ قرنگی محل، شیخ
علاء الدین کے بیٹے شیخ نظام الدین کو سہالی میں سب سے پہلے سکونت پذیر ہونے والا
قرار دیتے ہیں کہ

مولانا ولی اللہ کی اتباع مولانا عنایت اللہ قرنگی محل نے کی، جنہوں نے اغصان
کی تصنیف کے سوا برس بعد تذکرہ علمائے قرنگی محل تصنیف کیا تھا،

رضی الدین محمود، شیخ علاء الدین کو سہالی میں سب سے پہلے سکونت اختیار کرنا قرار
دینے ہی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کا بیان ہے کہ شیخ علاء الدین کے بیٹے نظام الدین
تولد و نشود نما در قصبہ سہالی
مولوی نظام بن شیخ علاء الدین سہالی

یا رفتہ رفتہ

میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی،

چونکہ شیخ علاء الدین کے مزار کا سراغ سہالی میں نہیں ملتا، اور ان کے بیٹے نظام
کا مزار سہالی کی قدیم آبادی سے قدرے فاصلے پر پایا جاتا ہے، اور ان کے مدفن کو ان کے

علم و فضل اور دیانت و تقویٰ کے پیش نظر احتراماً ”روضہ“ کہا جانے لگا تھا، اب تو اس
بستی کا نام روضہ ہو گیا ہے، اس سے شاید شیخ علاء الدین کے سہالی میں سکونت پذیر ہونے

سے اغصان الانساب (فارسی مخطوطہ) سے اغصان اربعہ مطبوعہ ص ۳۱۱ تذکرہ علمائے

قرنگی محل مطبوعہ ص ۳۱۱ اغصان الانساب مذکورہ بالا،

مرنے میں بعض متدین تامل سے کام لینے پر مجبور ہو گئے، مگر قرۃ الابصار کے مولانا عبدالباقی فرنگی محلی نے محض قبر کا سراغ نہ ملنے کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی حقیقت کے پیش نظر کہ قبریں بن کر محو بھی ہو جایا کرتی ہیں، اس سوال پر کہ قبر کی قبر کہاں ہے؟ بتایا جائے، یہ کہنے پر مجبور ہوئے:

معلم جو چنانکہ آثار تربت شیخ
دوسراں وے کہ قبرش چشم
یدیم و اکنوں آں جائزعت
دود سچ قبرید انیت

شیخ علاء الدین کی قبر اس طرح مٹ
گئی جس طرح شیخ حافظ کی تربت
کے اور ان کے بیٹوں کی قبروں کے
آثار مٹ گئے، حالانکہ شیخ حافظ
اور ان کے بیٹوں کی قبریں خود ہم نے
دیکھی تھیں، اب اس جگہ کھیتی ہو رہی
ہے کسی قبر کا بھی وہاں نشان باقی نہیں

محض قبر کے ناپید ہو جانے سے اس کے مدفن کی اس سرزمین میں سکونت سے انکار
ہے تو شیخ حافظ کے بھی ساکن سہالی ہونے سے انکار کیوں نہ کر دیا جائے جب
ت بھی معدوم ہو چکی ہے، لیکن شیخ حافظ بلاشبہ باشندہ سہالی تھے، اس لیے
اسی ہونا ثبوت واقعی رکھتا ہے،

ت واقعی ان کے نام شہنشاہ اکبر کے فرمان کی اصل دستاویز کی شکل میں آج

اکبر کا یہ فرمان علمائے فرنگی محل کے شجرہ نسب پر روشنی ڈالنے کے علاوہ

فارسی (مذکورہ بالا)

ایک اور تاریخی اہمیت بلکہ ندرت کا بھی حال ہے، اس فرمان کی موجودگی نے علمائے فرنگی محل
کے شجرہ نسب کو قیاسات تاریخیہ کے دائرے سے نکال کر تاریخ کی کھلی روشنی میں لا کر رکھا
خاندان کے تذکرہ نگاروں میں سے ہر ایک نے رسالہ قطبیہ، اغصان اربعہ، آثارالاد
اغصان الانساب، قرۃ الابصار اور تذکرہ علمائے فرنگی محل کے مصنفین میں سے ہر ایک نے
اکبری سلطان کا بس اس قدر حوالہ دیا ہے کہ وہ شیخ حافظ کے نام تھا، اور اب بھی موجود ہے
لیکن اس کا متن کسی نے نقل نہیں کیا تھا،

قرۃ الابصار کے مصنف مولانا عبدالباقی فرنگی محلی پہلے مصنف معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے
اپنی عربی تصنیف "بہار العلم والعہل فی سکان فرنگی محل" میں فرمان کا متن پورا پورا
نقل کیا ہے،

جس زمانے میں یہ فرمان جاری ہوا، اس وقت تک سلطنت مغلیہ میں فرامین کے تعلق
خط میں لکھنے کا آغاز نہیں ہوا تھا، اگرچہ تعلق خط میں فرامین کی تحریر عہد اکبری ہی میں شروع
ہو گئی تھی، تعلق سے پہلے فرامین کا خط "خط سبجات" ہوا کرتا تھا، وہ خط جس کا لکھنے والا
سطر کے شروع میں کاغذ پر قلم رکھتا تو تاختم سطر اٹھاتا نہ تھا، اس طرح کی تحریر میں کسی ایک
رف کے بھی اضافے کا امکان نہیں رہتا تھا، فرامین میں جعل بنانے کا تصور بھی اس تحریر
کے سلسلہ میں نہیں کیا جاسکتا ہے،

راقم الحروف کے پاس اس فرمان کا عکس ہے، مگر اس کے رسم خط سے یکسر نااہل ہونے
کی وجہ سے اس کا ایک لفظ بھی پڑھنا ممکن نہ ہوا، سب سے پہلے اس عکس کو پروفیسر عرفان حبیب
(اسلم یونیورسٹی علی ٹرڈ) نے پڑھ کر تعلق خط میں اسے لکھ کر راقم الحروف کو دیا، اس کے
بعد "بہار العلم والعہل فی سکان فرنگی محل" (عربی مخطوطے) کا عکس دستیاب ہوا

پروفیسر عرفان حبیب کی صاف لکھی عبارت کے عین مطابق فرمان کا متن نقل ہوا
ری امر کے فرمان کا متن حسب ذیل ہے:

هو الغنى

مہر

فرمان جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی

دریں وقت فرمان عالی شان واجب الاذعان شرف سعادت یافتہ کہ
موازی دو ہزار شش صد بیگہ اندھواضع و محال مفصلہ ضمن در پر گنہ رنج پور
ن اعمال سرکار لکنؤ کہ مقبوضہ فضیلت مابین شریعت آئین تقوی شعایں
ملاح آثارین شیخ حافظ مدرس ولد فضل اللہ و قاضی فتح اللہ قاضی قصبہ سہالی
لد قاضی شہر اللہ و جماعہ مذکورہ فی بعضین، بست بہاں دستور بشار الیہما و
معلق باشد کہ وجہ آں را بشرط قبض و عمل قدیم سال بہ سال بہ مدد معاش خود
صرف شدہ بہمت خود قیام نمایند حکام کرام و متصدیان عظام و عمال
باشران امور و اشغال منوال سرکار مذکور خصوصاً جائے گیرداراں و عالمان پر گنہ
نورہ می باید کہ حسب السطور مقررہ آنستہ تغیر و تبدل بقواعد آن راہ نہ ہند
بلکہ مال و جہات و اخراجات و عوارضات چون قتلہ و داروغگانہ و غیرہ
مہرانہ و ضابطانہ و جریبانہ و سد دولی و قانون گوئی و تکرار نہاعت و پیش کش
ساوری و کل تکالیف دیوانی و وجہات سلطانی مزاحمت بحال فضیلت مابین
بشار الیہما و جماعہ ضمن و مزارعان ایشان نہ رسانند و من کل احوالات جمیع
مطالبات معاف و مسلم و مرفوع القلم شناختہ مطلقاً اسون نہ گردند و بیچ و بدم
ن الوجہ طبع و توقع نہ کند در عمدہ و انتہ از فرمودہ نہ نہ گردند و ہر سال در

باب فرمان دیروانچہ مجدد طلب نہ دارند تحریر فی التاریخ غرہ شریع الاول ۹۶۴ھ
اس فرمان اکبری کی تواریخی اہمیت اس پہلو سے ہے، جیسا کہ آل انڈیا سٹری گار
نے اپنے اجلاس منعقدہ مسلم یونیورسٹی آف انڈیا ستمبر ۱۹۴۵ء میں متفقہ طور سے تسلیم کیا ہے کہ اکبر
کے اولین فرمانوں سے ایک یہ ہے، جس تاریخ کو کیم ربیع الاول ۹۶۴ھ مطابق کیم دسمبر ۱۵۵۵ء
اس کا اجرا ہوا، اس سے پہلے کی تاریخ کا کوئی اکبری فرمان ابھی تک تاریخ مغلیہ کے امروں
اور محققوں کو دستیاب نہیں ہوا ہے، اس لیے اس فرمان کو اکبر کا اولین فرمان مانا جاسکتا ہے
جو اس نے تخت نشین ہونے کے صرف تین برس چار مہینے کے بعد جاری کیا، اس وقت
شہنشاہ اکبر کی عمر شرہ سال تھی، اور اپنے اہالیق سرپرست اور امور سلطنت کے تمام رزومہ
خان خانان بیہم خاں کے اقتدار سے آزاد ہوئے سال ڈیڑھ سال گزر چکا تھا،
فرمان میں دو جگہ املا، آج کے املا سے مختلف ہے، لکنؤ کو دو واؤ کے ساتھ لکنؤ
لکھایا، اور جاگیرداراں کو جائے گیرداراں لکھا گیا،
فرمان کی فارسی عبارت کا اردو میں خلاصہ یہ ہے:

"ان مواضع اور محالات میں جو سرکار لکنؤ کے پر گنہ فتمپور میں واقع ہیں، اور جنگی
صراحت فرمان کے پشت پر قوم ہے، دو ہزار چھ سو بیگہ، فضیلت آب، شہر
آیات تقوی شعار اور صلاح آثارین شیخ حافظ مدرس ولد فضل اللہ اور قاضی فتح اللہ
قاضی قصبہ سہالی ولد قاضی شہر اللہ اور ان لوگوں کے جن کے ناموں کی صراحت فرمان
کے پشت پر ہے، دستور قبضے میں رہیں گے، اور اس آراضی کی آمدنی سے دستور
اپنی گزرتے اور اپنے فرائض دستور ادا کرتے رہیں گے،

حکام متعلقہ کو لازم ہے کہ اس قدیم قبضے میں کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوا نہ دیکھیں،

کسی لگائی یا مالی سبب سے (فرمان میں مذکور) ٹیکسوں کی زحمت ان محفرت کو
دیں۔ ان کے کاشتکاروں کو زحمت دیں، ہر قسم کے ٹیکس اور سرکاری مطالبے
اس آراضی کو معاف سمجھیں، اور سال بہ سال فرمان کی تجدید کی سند نہ لگیں۔

فرمان میں ایک درجن سے زیادہ ٹیکسوں کے نام آئے ہیں، اور ان سب ٹیکسوں
میں دی جانے والی چھ سو بیگھہ آراضی کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، اس فرمان سے یہ
ہو جاتا ہے کہ عہد مغلیہ میں آراضی پر کیا کیا ٹیکس، از روئے ضابطہ لگا کرتے تھے،
وہاں آراضی کا لگان، دور اس کے متعلق ٹیکس،

اجات :- تحصیل وصول کے مصارف جو کاشتکاروں سے لیے جاتے تھے،
میریہ یا تحفہ جو حکام کو پیش کیا جاتا تھا،
وغیرہ :- داروغہ کی فیس،

رف :- دستکاروں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا تھا،
نہ :- قاضی کے مہر لگانے کی فیس جو کسی سند پر اس کے مستند ہونے کے لیے لگائی جاتی تھی،
بطانہ :- زمین کی پیمائش کرنے والی جماعت کی فیس،
سانہ :- نانے کی فیس،

دولی، قانون گوئی :- قانون گوئی کے لیے لگان پر ڈھائی فی صدی کا ٹیکس،
زراعت :- آراضی قابل کاشت پر کھیتی نہ کرنے کا جرمانہ،

کش :- نذرانہ،

نمای :- موشیوں کا ٹیکس،

انتخاب و آداب کے ساتھ شیخ حافظ مدرس مدظلہ فتح اللہ قاضی کا فرمان میں ذکر

بھی قابل لحاظ ہے، جب کہ اس عہد میں عموماً ایک لقب یا ایک احترامی لفظ سے فرمان پانے
والے کا نام لکھا جاتا تھا، پھر اتنی بڑی آراضی دو ہزار چھ سو بیگھہ کا فرمان تو اس زمانے میں
جاری ہی نہیں ہوا کرتا تھا اس سے زیادہ اہم یہ کہ مدو معاش کی آراضی کو ہر قسم کے آراضی
ٹیکس سے اس طرح چھوٹ بھی نہیں دی جاتی تھی، اگر چھوٹ دی جاتی تو بعض ٹیکسوں
فرمان کی ضمن (پشت) کا عکس دستیاب نہیں ہے، کاغذ کو مضبوط و محفوظ بنانے
کے خیال سے نہ معلوم کب اس کی پشت کو دبیز کاغذ سے منڈھ دیا گیا تھا، جس کا اب
کرنا اصل فرمان کے لیے ضرر کا سبب بن سکتا ہے، افسوس یہ ہے کہ ضمن میں مندرج ناموں
کے نہ معلوم ہو سکنے سے خاندانی تاریخ کی ایک گڑی بیج سے غائب ہو گئی،

جہاں تک فرمان کے متن میں مذکور دوسرے نام قاضی فتح اللہ ولد قاضی شہر اللہ کا معاً
ہے، ان کے حالات بھی کہیں سے دستیاب نہ ہو سکے، فرمان کے متن میں انہیں "قاضی سہالی"
سے یاد کیا گیا ہے، سہالی میں قاضیوں کا ایک خاندان ابھی تک موجود ہے، اس خاندان
میں قضا (عدالت) کی پشتوں سے چلی آتی ہے، اب اگرچہ امور عدالت سے کوئی تعلق افراد
خاندان کا نہیں ہے، مگر قاضی "ان" کے ناموں کا جزو اب تک ہے، یہ خاندان بھی نسلاً انصاری
ہے، علمائے فرنگی محل کے شجرے سے اس قاضی خاندان کا اتصال شیخ حافظ مدرس پر
ہوتا ہے، بحرکتہ الباری فی سلالۃ صلا حافظ الانصاری (عربی مخطوطہ) سے پتہ

چلتا ہے، پھر بھی قاضی فتح اللہ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا،

مذکورہ بالا تفصیل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ شیخ حافظ، جو فرمان جاری ہونے کے وقت
میں کی حیثیت سے مشہور و معروف ہو چکے، عہد اکبری کے ابتدائی دور میں ایک ممتاز شخصیت

لہ سلالۃ صلا حافظ الانصاری مصنفہ مولانا عبد الباقی فرنگی محل (عربی مخطوطہ)

شیخ حافظ مدرس کے ذکر میں ہر تذکرہ نگار اور ہر مؤرخ نے ان کے نام فرمان اکبر کی طرح کیا ہے، جیسے ان کے علم و فضل کی شہرت بڑھتے بڑھتے شہنشاہ اکبر کی اس نے ان کے علم و فضل کے اعتراف کے طور پر یہ اتنا وسیع رقبہ ان کی شہرت میں مدد معاش میں دے دیا،

مہ شلی نعمانی (م ۱۹۱۴ء) نے تو اپنے مقالہ "درس نظامی" میں صراحت لکھ دی کہ شیخ حافظ نے علم و عمل میں زیادہ شہرت حاصل کی، یہ شہنشاہ اکبر کا زمانہ تھا جو دست کی یہ خصوصیت اس کے کارناموں کا طغرائے ندی ہے کہ چہ چہ پر واقعہ میں موجود تھے، جن کے متعلق یہ خدمت بھی تھی کہ ارباب کمال کے وجود سے ماہ کو اطلاع دیتے رہتے تھے، چنانچہ خبر پہنچنے کے ساتھ ان لوگوں کی جاگیریں موجود جاتی تھیں..... شیخ حافظ کی بھی جاگیر مقرر ہوئی۔

لے اکبر کے فرمان کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ اکبر کو شیخ حافظ کا علم ہوا، اور اس نے مدد معاش کا فرمان جاری کر دیا، بلکہ یہ مدد معاش اکبر کے عین میں مدد معاش پانے والوں کے قبضے میں تھی، اکبر نے صرف اس کی توثیق کی کہ "ہر ستر قبضے میں رہے گا، اور قدیم دستور کے مطابق.... اپنی گزربسریں ایض میں مشغول رہیں" بتا رہے ہیں کہ قدیم سے یہ مدد معاش ان حضرات کے

عہد سے کس قدر پہلے سے یہ مدد معاش ان حضرات کے پاس تھی؟ اس کا کوئی شہابی بعنوان "درس نظامیہ" مطبوعہ ۱۹۱۰ء،

سراغ اب نہیں مل سکتا، پھر بھی یہ مانا جاسکتا ہے کہ ہمایوں سے بھی پہلے (۹۳۶ھ سے ۹۴۳ھ تک) سے یہ جاری تھی، اس لئے کہ اگر بابر یا ہمایوں نے پہلے پہل اسے جاری کیا ہوتا تو مغل حکمرانوں کے عام رویے کے مطابق اکبر کے فرمان میں فخریہ طور پر اس کا حوالہ ضرور ہوتا،

پھر کیا سوری یا لودھی حکمرانوں میں سے کسی نے اول اول یہ مدد معاش جاری کی؟ کون بتائے اور کیسے؟ اتنا بہر حال سمجھ لیا جاسکتا ہے کہ شیخ حافظ جو اکبر کے ابتدائی چار برسوں ہی میں "مدرس" کی حیثیت سے معروف اور مستند ہو چکے تھے، درس قدرت میں شغل میں عمر کا خاص حصہ صرف کر چکے ہوں گے، یعنی اکبر کی تخت نشینی کے وقت (۹۶۳ھ میں) نوجوانی یا جوانی کی سرحدوں کو پار کر چکے ہوں گے، اگر اندازاً اس وقت انہیں چالیس سال کی پختہ عمر کا بھی مان لیا جائے تو ان کی پیدائش کا زمانہ ۹۲۳ھ تک جھگ قرار پاتا ہے، یعنی لودھی حکمرانوں میں سکندر لودھی (م ۹۲۳ھ) کی حکمرانی کے آخری سال میں،

شیخ حافظ مدرس کی ر علمائے فرنگی محل کے ورقہ نسب میں پانچویں نمبر پر) نہ تاریخ وفات کہیں ملتی ہے نہ عمر کی صراحت، مگر اس سلسلہ میں ایک روایت پر بھی نظر ڈال لیا ضروری ہے، جو بادی النظر ہی میں غلط ٹھہر جاتی ہے، پھر بھی ایک مؤرخ خاندان نے اس کو اپنے تذکرے میں بغیر کسی جرح کے جگہ دے دی ہے،

مولانا ولی اللہ فرنگی محل (م ۱۲۶۰ھ) نے اغصان اربعہ میں، اور ان کی پیروی میں مولانا عبد الباقی فرنگی محل (م ۱۳۴۲ھ) نے "بیکۃ العلم والعلم فی سکنان فرنگی محل" (عربی مخطوطہ) میں لکھا ہے کہ:-

شیخ حافظ، مخدوم شیخ سارنگ کے ہم عصر تھے، اور دونوں میں بڑا اخلال تھا۔
 شیخ حافظ مخدوم سے ملے اور مخدوم شیخ سارنگ ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور
 جوٹی (واقع سہالی) میں ایک پتھر موجود ہے، لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ مخدوم
 سارنگ اور شیخ حافظ اسی پتھر پر پاس پاس بیٹھا کرتے تھے۔
 مخدوم شیخ سارنگ اور شیخ حافظ کو ایسا معاشرہ تسلیم کر لیا کہ دونوں ہم سن یا بزر
 سراسر مطلق قیاس ہے، مخدوم سارنگ نے ایک سو بیس برس کی عمر میں ارشاد
 طاب جنوری ۱۲۲۲ء میں انتقال کیا۔

سارنگ اپنے غفو ان شباب میں فیروز تعلق کے ممتاز درباری تھے، اور وہ
 لکھنؤ تھے، فیروز تعلق کا عہد ۱۱۵۵ھ سے ۱۱۹۸ھ تک محیط ہے،
 مخدوم جہانیاں جہاں گشت اور ان کے بھائی مخدوم راجو قتال کی توہم
 سے مخدوم شیخ سارنگ ہوئے تو انہوں نے حج زیارت کا سفر کیا، اس کے
 بعد حاجی الحرمین حاجی قوام الدین لکھنوی سے عرفانی تربیت کے رطلع بارہ
 ستمیں جو سہالی سے قریبی ہے بود و باش اختیار کر لی،

مخدوم شیخ سارنگ عمر کی آٹھ نو دہائیاں گزار ہی چکے ہوں گے اب
 سہالوی سے (سی زمانے میں ان کا میل جول اور آنا جانا ہوا، تو شیخ حافظ
 مطبوعہ ص ۱۰۰ فوائد سیدیہ (مخدوم شیخ سعد خیر آبادی متوفی ۱۲۳۳ھ کی تصنیف
 خطوط کا انتخاب از قاضی ارفعی علی خاں گویاوی متوفی ۱۲۷۳ھ مطبوعہ نولکھنؤ
 ص ۱۰۰) میں السلوک شیخ سعد خیر آبادی کا مرتب کردہ اپنے شیخ و مرشد مخدوم شامی
 کے ارشادات پر مشتمل ملفوظ ہے، وہ حوالہ بالا، ص ۱۱۵،

کی عمر اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ قیاس چاہتا ہے کہ اگر وہ مخدوم کے ہم سن نہ ہوں
 تو عمر کی چار پانچ دہائیاں تو گزاری ہی چکے ہوں گے، وہ نہ باہم مخلصانہ رواج کے کوئی
 معنی نہیں رہتے،

اب خیال کیا جائے کہ مخدوم شیخ سارنگ کی عمر ۱۱۵۵ھ میں ایک سو بیس برس
 کی عمر میں وفات کے وقت شیخ حافظ کی عمر ایک سو بیس برس کی آدھی تو ہونا ہی چاہیے
 یعنی ساٹھ برس، اس پر ایک صدی گزرتی ہے تو ۱۲۱۵ھ میں شیخ حافظ ایک
 سو ساٹھ برس کے ہو جاتے ہیں، اور اس پر مزید دس سال گزرتے ہیں تو ۱۲۳۵ھ میں
 شہنشاہ اکبر ان کے نام فرمان صادر کرتا ہے، اس وقت وہ ایک سو ستتر برس کے ہو
 جاتے ہیں، اگر فرمان صادر ہوتے ہی ان کو دنیا سے کوچ کرنے والا نہیں مانا جاتا، اور
 دس پانچ برس مہلت دی جاتی ہے تو شیخ حافظ کی عمر پونے دو سو برس سے تجاوز
 کر جاتی ہے۔ اسی طویل العمری خارج از امکان نہ سہی، مگر اس کا وقوع پذیر ہونا
 تحریری سند اور حوالہ چاہتا ہے، اسی نادر الوقوع عمر تاریخ کی نگاہ سے محض
 نہیں رہ سکتی تھی،

شیخ حافظ سہالوی نہ صرف عمر کے بارے میں مجہول الحال ہیں، بلکہ تاریخ وفات
 کے بارے میں بھی ان کا یہی حال ہے، مدفن قصبہ سہالی میں تھا، جیسا کہ مصنف قرۃ الابصار
 نے بتایا ہے، اسی مصنف نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے مدفن کو اس نے خود دیکھا تھا
 مگر اس کے زمانے ہی میں وہ معدوم ہو گیا، اور اب اس زمین پر کاشت ہو رہی ہے، جیسا کہ
 اوپر اسی حوالہ سے گزر چکا ہے،

علوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا مذاکرہ علمی

عربی مدارس کا نصاب و نظام تعلیم

انضیاء الدین اصلاحی

کے نصاب و طریقہ تعلیم کی اصلاح کے لیے ندوۃ العلماء کی عظیم الشان تحریک اور علماء کا قیام عمل میں آیا تھا، اس دور میں بھی عربی مدارس کی افادیت کو بانی رکھنے کا وقت اور عہد سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، اس کے پیش نظر دارالعلوم اساتذہ کی دعوت پر وہاں ۲۸/۲۹ فروری اور یکم مارچ ۱۳۸۲ھ کو عربی نظام تعلیم کے موضوع پر ایک علمی مذاکرہ ہوا، جس میں تقریباً ملک بھر کے نے شرکت کی،

بچے دن میں کتب خانہ ندوۃ العلماء کی جدید عمارت کا افتتاحی جلسہ اس کے وسیع الشرحہ حمانی ناظم امارت شرعیہ بہار دارالعلوم کی صدارت میں ہوا، جس میں مولانا محمد رفیع بھی تشریف لائے، قاری و دودا بھی صاحب کی تلمذ و ترویج علمی ندوی ناظم ندوۃ العلماء کی دہشتین تقریر سے جلسہ کا آغاز ہوا، ندوہ کی آیا، تو وہ شدت تاثر سے آبدیدہ ہو گئے، کچھ دیر کے بعد پھر تقریر شروع کی، کتب خانہ کی جدید عمارت علامہ شبلی کے نام سے منسوب کی گئی ہے، مولانا کے چودھویں اجلاس میں نواب علی حسن خاں صاحب نے پیش کی تھی جس کی

تائید کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی نے فرمایا "اس (مولانا شبلی) نے اپنی تصنیفات و لوگوں کو روش کیلئے پیادگار کہاں بنائیں، اس کا دل کہاں رہتا تھا؟ کتابوں میں کتابوں کا گھر کہاں ہے؟ کتب خانہ ہم کتنی ناگوار سمجھتے ہیں کہ وہ اسکی روح کا مسکن جو مسجدیں خدا کا گھر ہیں، کیا خدا کی روح وہاں رہتی ہے؟ نہیں! اس کی محبت وہاں رہتی ہے، ہمارا کتب خانہ بھی اس کی محبت کا گھر ہوگا، اللہ نے ادارے کے موجودہ خادموں کو بزرگوں کی تمنائیں پوری کرنے کی توفیق دی ہم بے وقار و نا حسان فراموش نہیں ہیں،

مولوی نذیر الحق ندوی نے علامہ شبلی اور کتب خانہ کے موضوع پر اور مولانا مفتی صاحب منظر کتب خانہ نے "کتب خانہ ندوۃ العلماء، منزل بہتر" کے عنوان سے مقالے پیش کیے، متحدہ عرب امارات کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے نمایندہ ڈاکٹر محمد المہدی البدری کی عربی تقریر کا خلاصہ اسی وقت مولانا ندوی نے پیش کیا، صدر جلسہ اور جناب سید صباح الدین عبدالرحمن ناظم داراللمصنفین نے بھی خطاب کیا، اور صدر کی دعا پر یہ جلسہ ختم ہوا، ناظم ندوۃ العلماء نے نئی کتاب تاریخ ندوہ کے دونوں حصے مولانا منت اللہ رحمانی کو پیش کیے،

اسی روز مغرب بعد مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کی نئی عمارت کا جلسہ جناب سید صباح الدین عبدالرحمن ناظم داراللمصنفین کی صدارت میں ہوا، مجلس کے رفقا مولانا شمس تبریز خاں اور مولوی عتیق احمد قاسمی نے مقالات پڑھے، جناب صدر نے فرمایا "ندوہ کے بزرگوں نے علم کے پھولوں کا رس چوس چوس کر علم کے شہد کا نیا لگا دیا ہے، امید ہو کہ علوم کا آبشار پہلے کی طرح آئندہ بھی بہتا رہے گا، اور ندوہ کی آئندہ نسل کھٹکتے ہوئے دکھ کو بحال کرے گی، انہوں نے موجودہ دور میں تحقیقی معیار کی پستی اور صاحب علم کی تن آسانی پر افسوس ظاہر کیا، انکی تقریر ادبی و علمی و لطافت سے معمور تھی،

دوسرے روز ندوۃ العلماء کے عہد سیمال میں مولانا حافظ محمد عمران خاں ندوی استیراج المساجد نے کھدات میں مذاکرہ شروع ہوا، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنی افتتاحی تقریر میں نصاب تعلیم کو صرح،

میرا دور مگر گتا ہوا دل کہا، انہوں نے نصاب میں اصلاح و تجدید کی ضرورت واضح کرنے کے لئے
 لکھا کہ یہ کام روماروی میں نہیں کیا جاسکتا، مذکورہ علماء کے استادوں مولانا ابوالعرفان ندوی مولانا
 ندوی مولوی نور عظیم ندوی اور مولوی نذیر حفیظ ندوی اسی اجلاس میں مقالات پڑھے، انکار
 اجلاس میں مولانا مسرت اللہ رحمانی، ڈاکٹر عبدالحفیظ سلفی، ٹوٹو کمالی شفیق احمد ندوی (جامعہ ملیہ اسلامیہ)
 نابھان الدین سنبھلی، مولانا زبیر احمد قاسمی مولوی سلمان حسنی ندوی، ڈاکٹر عنایت الدین ندوی مولوی
 ندوی مولوی ابوسحیان ندوی، مولوی ابوالحسن بستوی مقالات پڑھے، راقم الحروف نے
 اجلاس میں عربی مدارس اور ان کا نصاب تعلیم کے عنوان سے مقالہ پیش کیا، مولانا ابوالبقا ندوی
 نے گے کاموں میں اس قدر شرمک رہے کہ اپنا مضمون "علامہ شبلی اور اصلاح نصاب نہیں پڑھ سکے،
 عبد اللہ عباس ندوی اور مولانا مجاہد الاسلام قاسمی وغیرہ نے اپنے خیالات وقتاً فوقتاً دہانی پیش کیے،
 آخری اجلاس میں جو تجویزیں منظور کی گئیں، ان میں مدارس عربیہ کو ہندوستان میں اسلام کے تحفظ کی خاطر
 کے مقاصد اور کھلے کے تحفظ کو مسلمانوں کا فرائض بتا کر ان پر زور دیا گیا کہ وہ ایسے علماء پیدا کریں
 جو جذبہ مضبوط کروانا اور تفہم فی الدین کے حامل ادا اپنے عہد کے افکار سے واقف ہوں، اس کیلئے
 نصاب عرب کے جانے کی سفارش کی گئی جس میں مدارس کے بنیادی اعراض اور موجودہ عہد کے
 کو مدنظر رکھتے ہوئے علوم مقصودہ کو خاص اہمیت دی جائے، ایک مستقل کمیٹی کی تشکیل کے
 کے لیے مولانا ابوالحسن علی ندوی مولانا مسرت اللہ رحمانی اور ڈاکٹر عبدالحفیظ سلفی بنیادی کن مقرر کیے گئے،
 اس کے بعد یہ اجتماع مدارس کی تاریخ میں ایسے انقلاب کا پیش خیمہ ہو جو قوم و ملت کیلئے مفید اور موجب فخر و برکت ہو
 یوں معذرتہ علماء میں بڑی چل پل رہی، مولانا محمد ربیع ندوی مولوی نور عظیم ندوی مولوی نذیر حفیظ ندوی
 سید سلمان حسنی ندوی اجلاس کی کامیابی کیلئے ہر وقت سرگرم عمل نظر آئے، مولانا معین اللہ ندوی نائب ناظم مولانا
 ندوی مولانا احمد واضح ندوی بھی ہر موقع پر پیش قدمی کر رہے تھے، مولانا علی میاں کی دعا و برکت سے ہر کام خوش
 باطلہ طلبہ کی انہوں نے اندامی اور عربیہ اصلاح نے جس سے مولانا کے لئے دنیا کی دعا اور عربیہ تقریریں

وفیقہ

جناب سید انصاری مرحوم

از ضیاء الدین صاحب کالج

قارئین معارف کو گذشتہ شمارہ سے جناب سید انصاری کے انتقال کی خبر معلوم ہو چکی ہے انکا
 وطن عظم گڑھ ہی تھا، اپنے محلہ اور شہر کے قدیم مدرسہ اسلامیہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے
 بعد انھوں نے مشن اسکول میں داخلہ لیا، یہ بڑا پر آشوب دور تھا ملک کے گوشہ گوشہ میں خلافت
 اور تکیہ عوام کی تحریک کے اثر سے انگریزوں کے خلاف مہم چلا رہا تھا،
 تحریک کے پردہ گرام میں سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا مقاطعہ بھی تھا، سید انصاری صاحب
 نے اس سے متاثر ہو کر اسکول چھوڑ دیا اور بنارس جا کر کاشی و دیوبند سے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک
 کیا، انٹر میڈیٹ میں بارہ روپیے ماہوار وظیفہ ملا کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی کوشش نہیں علی گڑھ کھنچ
 لائی، ۱۹۲۲ء میں وہ طلبہ کی انجمن اتحاد کے سکریٹری اور ان کے ہم سبق ڈاکٹر یوسف حسین خان مرحوم نائب صدر
 ہوئے، ۱۹۲۳ء میں بی۔ اے کیا اور ۱۹۲۴ء میں جامعہ میں استاد کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا، اس زمانہ
 میں اس کی مالی حالت نہایت خراب تھی کئی کئی مہینے تک استادوں کو تنخواہیں نہیں ملتی تھیں جامعہ
 اُمنار ڈسٹریکٹ سے بند کر دینے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے مگر انجمن تعلیم ملی کے ارکان نے بیس برس تک جامعہ
 کا خدمت کرتے رہنے اور ڈیڑھ سو سے زیادہ مشاہیر نہ لینے کا عہد کیا تھا، ابتدا میں گیارہ استاد اسکے
 حوالی کن تھے جن میں سید انصاری مرحوم بھی تھے۔

وہ اپنی علمی و تعلیمی استعداد پر ہالے کیلئے پہلے شامی کمپن گئے پھر ۱۹۳۳ء میں امریکہ گئے اور

کولمبیا یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ان کی واپسی کے بعد جامعوں میں ٹریننگ کالج (استادوں کا کالج) قائم ہوا جس کے پرنسپل مقرر کئے گئے، انھوں نے اپنی سوچ بوجھ اور کفایت شعاری سے اس مدرسہ کو خود کفیل بنا دیا تھا۔

ہری پورہ کانگریس کے سالانہ اجلاس میں گاندھی جی اؤڈاکر صاحب کی قومی بنیادی تعلیم کی ایک منظوری ہوئی تو اسے جامعہ کے استادوں کے مدرسہ میں رائج کیا گیا، سعید انصاری صاحب نے سکیم کو چلانے اور کامیاب بنانے میں سرگرم حصہ لیا، ڈاکٹر صاحب نے ثانوی مدرسہ کے لئے انفرادی رقیعہ تعلیم رائج کرنے کی تجویز سوچی تو ان کی تعلیمی جہارت اور دلچسپی کی وجہ سے یہ کام بھی انہی کے ذمہ کیا جس کو انھوں نے محنت، کامیابی اور خوش اسلوبی سے انجام دیا۔

تصنیف و تالیف سے بھی انھیں دلچسپی تھی، جامعہ میں اردو اکادمی کا قیام عمل میں آیا تو وہ رفیق کی جنبہ سے وابستہ ہوئے طالب علمی کے زمانہ میں ڈاکٹر ذاکر حسین خاں مرحوم کے چھوٹے بھائی محمود حسین خاں صاحب کے تراک سے ایک قلمی رسالہ الرشید کے نام سے نکالا، بعد میں انھوں نے اس کا نام بدل کر مولانا محمد علی کے تخلص کی ت سے جو ہر کر دیا اپریل ۱۹۳۶ء میں پیام تعلیم کا اجرا ہوا چند ماہ بعد اس کی ادارت سعید انصاری صاحب کو تفویض ہوئی، ان دنوں تک مولانا محمد علی کے روزنامہ مہرورد کے ادارہ تحریر میں بھی شریک ہے، ابتدا میں موارف کیلئے بھی انھوں نے انگریزی مضامین کے ترجمے کئے رسالہ جامعہ کے تو وہ خاص مضمون نکالتے تھے (انناظر لکھنؤ) میں بھی ان کے مضامین شائع ہوئے بلکہ اسی کے ایک مضمون سے ان کی علمی شہرت کا آغاز ہوا، اس کے اڈیٹر مولانا ظفر الملک علوی نے اردو ماہر رہبر پر ایک کل ہند انعامی مقابلہ کا اعلان کیا جس میں مختلف اہل قلم نے حصہ لیا یہ اس وقت بی۔ اے کے طالب علم تھے ان کے مضمون مولانا شبلی اردو کے بہترین انشا پردازانعام کا مستحق قرار دیا گیا جو رسالہ میں چھپنے کے علاوہ اسی زمانہ میں انھوں نے مولانا عبد الماجد دیباہی کے دیباچہ کے ساتھ بھی شائع ہوا۔

ان کا اصلی موضوع تعلیم اور اس کی ترویج تھا، اس پر ادیبوں کے موضوعات پر انھوں نے کئی کتابیں لکھیں جن کے نام

ہیں، (۱) بچوں کی نظیں (۲) بچوں کے اسماعیل (۳) بھولا بچہ (۴) ایک بچہ کی کہانی (۵) تعلیم و سماج (۶) ہندوستانی تعلیم کو مسئلہ (۷) زندگی کا رخ (۸) اکابر تعلیم (۹) گاندھی جی کے تعلیمی خیالات۔

طالب علمی کے زمانہ میں انھوں نے ٹیلور کے ایک رسالہ کا ہندوستانی تعلیم کا مرکز کے نام سے اردو ترجمہ کیا پھر جان سٹورٹ کی کتاب لبرٹی کا آزادی کے نام سے ترجمہ شائع کیا، حال میں ترقی اردو بورڈ نے ان دو کتابوں کے ترجمے کر کے ایک "تعلیم ہندوستان کے اسلامی عہد میں" اور دوسری "عصری تعلیم"۔

مصنفین سے ان کا تعلق بہت پرانا ہے، مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا مسعود علی ندوی کے زمانے سے اب تک کے ہر ہر فرد سے حسب حیثیت ان کے تعلقات تھے، وہ جب بھی وطن آتے تو دارالمصنفین ضرور آتے اس معمول میں زندگی بھر کوئی فرق نہیں آئے دیا حضرت سید صاحب کے دور ہی میں وہ اس کی مجلس انتظامیہ کے ممبر ہو گئے تھے اور پابندی سے اس کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے، ندوۃ العلماء سے بھی انھوں نے ہمیشہ اخلاص و مہمردی کا تعلق قائم رکھا اور اس کی مجلس انتظامیہ کے بھی ممبر تھے۔

وہ ہمیشہ قوم پرور اور ملک کی آزادی کی تحریک سے وابستہ رہے، ان کی ابتدا خلافت اور زمان کوآپریشن تحریک سے ہوئی تھی، اسی زمانہ سے کھد رہنے لگے تھے، جسے آخر تک نہ چھوڑا۔

دین و مذہب غیر معمولی شغف تھا انھیں موجودہ جامعہ سوریہ شکاریت تھی کہ وہ اپنی اصل خصوصیات اور دینی کردار سے منحرف ہو گئی ہے آخر عمر میں انھوں نے جامعہ کی خوبصورت مسجد تعمیر کرائی اور اپنے مکان میں ایک زمری اکول کھولا، ان صدقات جاریہ کا ثواب انھیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔

بڑے سادگی پسند اور کفایت شعار تھو ان میں نمود نہائش اور ظاہر داری نہ تھی، ان کی نظر لوگوں کی خامیوں پر زیادہ پڑتی تھی اور اس کا وصف قابل اوپر لکھی سوئی ان کا بھی گردیت تھی جو لوگ ان کی اندو طبع سے واقف نہ تھے ان کی فقرے بازی کا برامان ہلتے مگر نہیں کہیں کہ نہ تھا وہ ہمیشہ مستند رہے اور بجا بہت کم ہوئے تھے جس سے متجاوز ہونے کے باوجود ضعف اور ہڑھاپے کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا تھا مگر رفتہ رفتہ ان کی آمتوں میں کمزور ہو گیا، بیماری کے زمانہ میں مولانا سید سلیمان علی ندوی اور جناب سید صباح اللہ عبد الرحمن صاحب سے ملنے کے بہت آرزو مند تھے، مولانا سید صاحب کی ملاقات ہوئی مگر سید صاحب الدین صاحب سے ملاقات کی تمنا پوری نہیں ہو سکی انھوں نے قابل رشک موت پائی اؤ ماہ تک مرض کی شدتوں کا صبر سے مقابلہ کرنے کے بعد خندہ دہنی سے موت کا خیر مقدم کیا۔

نشان مرد مومن با تو گویم
چوں مرگ آید بسم رب لب ادست
اللہ تعالیٰ انھیں جنت الفردوس نصیب کرے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

مطبوعات جدیدہ

ات قرآن کے مرتبہ جناب امہ الکریم بکیم اسٹیٹس تقطیع خورد، کاغذ کتابت
عجائبات [طباعت بہتر صفحات ۱۹۸، قیمت تحریر نہیں، پتہ مصنفہ مفت
داوانی وقف، بنک ہاؤس نمبر ۱-جیب، سکوائر، بندر روڈ، پوسٹ بکس ۷۷۷۷

کے بیان کے مطابق یہ کتاب قرآن حکیم کے بعض اہم اور عجیب اشاروں کو واضح کرنے
ہے، ان کے نزدیک ان اشاروں کو تشبیہ و تمثیل کہا گیا ہے، جن کا ذکر آیات متشابہات
آیات متشابہات میں طرح طرح کی خبریں اور پیشین گوئیاں تشبیہوں اور اشاروں کے
میں ہیں، اور انکی تاویل کو اللہ کے علاوہ راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں، ان کے خیال میں
روح حق سائنس دان آیات متشابہات کی علامت جسم تاویل بن گئے ہیں، جو ان میں اشار
ت و تحقیقات کو حکم خداوندی کر کے دکھاتے جا رہے ہیں، اس کے ثبوت میں وہ
دو آیتیں پیش کرتی ہیں، لیکن ان کے استدلال کا نرالا انداز ہے، وہ عربی تن
اردو ترجمہ پر اکتفا کرتی ہیں، اور ترجمہ بھی اپنی فقروں کا کرتی ہیں جن سے ان کا
اور جو حصے ان کے خلاف ہوتے ہیں، انہیں نظر انداز کر دیتی ہیں نیز مطلب
آیات کا ترجمہ مؤخر، اور مؤخر کا مقدم کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی معر
نے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں سمجھتیں، چنانچہ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّلاھا کو انہوں نے
اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ ہم کو چاند کی اس حالت کی قسم جب کہ اس میں داخل

ہو کر آپس میں دھپکھیل کھیلنے لگے، اور ایک دوسرے کے بعد لگتا داتے چلے جائیں گے پانی
بکریں گے اور ہر قسم کے تلاش و تجسس میں رہیں گے، اور انتظار گاہیں بنائیں گے، اس سلسلہ میں
تلخی کی جو صرفی بحث کی ہے وہ صرف و اشتقاق میں ان کی مہارت کا دھپکھیل اور عجیب نمونہ ہے
وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ تقیہ سے مشتق ہے، جس کے معنی پانی بھرنے کا پیشہ
ان کے نزدیک اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ سمندر کا مد و جزر چاند کی کشش سے ہے، دوسرا
اس بات کا کہ آئندہ چاند میں جا کر وہاں رہنے والوں کو پانی مل جائے گا، اور لَتَرَكُنَّ طَبَقًا
میں چاند و سیاروں کے سفر کا اشارہ ہے، ان کے خیال میں حواریین عیسیٰ سے سفید جلد والے
یورپین یعنی سفید تو میں مراد ہیں، جن کے لیے سورہ مائدہ میں آسمانی نعمتوں کا نجوم نازل کرانے کا
ذکر ہے، چنانچہ بجلی، ہوا، سورج، چاند تمام آسمانی نعمتوں سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، انسان
کے خدا کا خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایسے کام کرنے چاہئیں جن سے کچھ تو خدا کا قرب
نصیب ہو، چونکہ انبیاء کی زندگی عام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اس لیے انہوں نے جس کام کا
نمونہ دکھایا ہے، اسے انسان بھی کر سکتا ہے، وہ معجزے بھی دکھا سکتا ہے، آج سائنس دان
جو ایجادات کر رہے ہیں، وہ عام لوگوں کے لیے معجزے سے کم نہیں ہیں، حضرت نوحؑ نے بڑا اوطاق
بکری جہاز بنایا تھا، جو ان کا معجزہ تھا، اب ان کی اولاد سے بھی اللہ نے ایسے جہاز بنوادئے، حضرت
ابراہیمؑ کے لیے بھڑکتی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، حال میں ان کی اولاد نے ایسا لباس ایجاد کر لیا ہے
جس کو پہن کر آگ کے لالوں کو دجائیں تو انسان کا ایک رداں بھی نہ جل سکے، حضرت موسیٰؑ کا
ایک معجزہ یہ بیضا تھا، اس سے اشارہ بجلی کی روشنی کا ہے، معلوم ہوا کہ بجلی کی ایجاد کسی یہودی
سائنس دان نے کی ہے، حضرت داؤدؑ کی آواز کی رکشی، چڑیوں کے جمع ہونے اور ان کے لیے
لہے کے نرم کیے جانے جیسے معجزوں سے ان کا تار برقی، ٹیلیفون اور ریڈیو کا موجود ہونا ثابت ہوا

یوں اور عیسائیوں ہی سے کرائی جا رہی ہیں، کیونکہ حضرت داؤد بنی اسرائیل
 سلیمان کیلئے تانبے کا چشمہ بہا دینا اس کا ثبوت ہے کہ اب حضرت داؤد کے
 تاروں کے بجائے تانبے کے تار سب جگہ پھیلا دیئے گئے، محاریب و تائیل سے
 کی طرف اشارہ ہے، حضرت عیسیٰ کے اندھوں کو آنکھ دالابناتے کا معجزہ آج
 عمارت ہے کہ پیدائشی اندھوں کی آنکھوں کے گڑھوں میں دوسرے انسانوں
 سے ان کو بینائی مل جاتی ہے، مصنف کو امت محمدیہ سے یہ گلہ ہے کہ وہ اپنے
 کے ویسے معجزے نہیں دکھا رہی ہے، تاہم گزشتہ زمانہ کے مسلمانوں نے سچ کائنات
 کے ایسی ایسی تحقیقات کیں، اور سائنس کے وہ فارمولے ایجاد کیے جن کی
 مدد انوں نے سائنس کی عظیم الشان عمارت کھڑی کی ہے، پوری کتاب اسی قسم
 سب سے بھری ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ مصنف کے بقول قرآن سمجھنے کے لیے کسی
 ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف مفتاح القرآن (جس کا بہتوں نے نام بھی نہ سنا
 ہے) سب سے صحابی منکشف ہو سکتے ہیں، قدیم کتب لغت و تفسیر اور تراجم قرآنی
 میں، دراصل مصنف کی بنیاد ہی غلط اور خستہ آدل کج ہے، اس لیے اثرات
 تو یہ کہتا ہے کہ آیات متشابہات کی تاویل کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس
 میں یہ بتائی ہے کہ وہ متشابہ اور محکم سبھی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، باقی جن لوگوں
 گیزی ہوتی ہے وہی متشابہات کے درپے ہوتے ہیں، قرآن مجید سائنس اور
 ہے کہ ہر نئی تحقیق کا خواہ مخواہ اس سے پتہ لگایا جائے، بلکہ وہ صحیفہ ہدایت ہے جو
 یں طلبی کے جذبہ سے اسے پڑھیں گے، انہی کو اس کا کچھ علم حاصل ہوگا، ان
 راری کا کام ہے، ہر دلوں کو اسے تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے، قرآن مجید

کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ جو عربی کے معمولی الفاظ اور صیغے تو کجا، اردو بھی صحیح لکھنا نہ جانتا ہو
 یہ نظم و مبلغہ و منسّرہ قرآن ہو جائے، ع: سب سے تفادیت رہا کجاست تا کجا،
 اسلامی سیرت و اخلاق: مترجمہ مولوی شمس الحق ندوی صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ
 کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۲۲۲، قیمت تحریر نہیں، پتہ: اسلامک بک سنٹر، کراچی
 شیخ محمد بن احمد بن حسن خزر جی، ابو ظبی کے خطیب و عالم اور وزارت العدل والشئون الاسلامیہ
 والا دتاف کے مستشار ہیں، یہ ان کے جمعہ کے خطبوں کا اردو ترجمہ ہے، اس میں انہوں نے کلمہ طیبہ
 نماز، روزہ، حج، مسجد، عشرہ ذی الحجہ، ماہ شعبان، السرا و معراج، ربیع الاول اور علم و علمائ کی فضیلت
 و اہمیت بیان کی ہے، شیخ مسلمانوں کے موجودہ دینی و اخلاقی انحطاط سے بہت متاثر اور غمخوار ہیں
 اس لیے انہوں نے انہیں اسلامی سیرت و اخلاق اختیار کرنے کی خاص طور پر تاکید کی ہے، اس سلسلہ
 میں جہاں خوف و خشیت الہی اور ایمان کے تقاضے پر اکرانے کی دعوت دی ہے، وہاں دنیا کی
 زیب و زینت میں پڑ کر آخرت سے بے پروا ہونے سے روکا ہے، اور شادی کی ضرورت و مصلحت
 بھی بیان کی ہے، اور زنا و شراب نوشی کے مفسد بھی واضح کیے ہیں، تاکہ ایک اچھا اور پاکیزہ ماحول
 وجود میں آئے، گو ان خطبوں میں ایک مستقل تصنیف کی طرح ربط و ترتیب نہیں ہے، تاہم ان مفید
 باتوں سے مسلمانوں کو عملی زندگی میں بڑی رہنمائی ملے گی، مولانا شمس الحق ندوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء
 لکھنؤ نے خطبوں کا اچھا اردو ترجمہ کیا ہے، جس کے لیے وہ لائق تحسین ہیں، مگر انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں
 کے ترجمے یا تو آزادانہ کیے ہیں، یا کسی ایک ہی ترجمہ کو سامنے رکھا ہے، اس لیے بعض جگہ مفہوم کی پوری
 وضاحت نہیں ہوئی ہو، اور کہیں کہیں غلطی بھی ہو گئی ہے جیسے کَبْرُ مَقَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقْرُوْا مَا لَا
 تَعْمَلُوْنَ (یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ تم کہو اور کرو نہ کچھ) (ص ۱۸۱) اور کُنْ اَوْ لَیْلُکُمْ فِی الْحَیْوَاتِ اَللّٰهُ یَاوُنِی الْاٰخِرَ
 (ص ۱۹۶) میں فی الآخرہ کا ترجمہ چھوٹ گیا ہے، صفحات ۵۸ تا ۶۲ درست نہیں لگے ہیں،

کامٹی کی ادبی تاریخ :- مرتبہ ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل، تقطیع متوسط، کاغذ کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۲۰۶، مجلد مع حسین گردپوش، قیمت ۲۵ روپے، پتہ - بزم غلام کامٹی، ضلع ناگپور، ۴۲۰۰۱، ہمارا شہر،

یہ کتاب مصنف کے تحقیقی مقالہ "ناگپور میں اردو" کا ایک حصہ ہے، جو کامٹی کی گذشتہ سہ ماہی کی ادبی سرگرمیوں کی داستان ہے، شروع میں کامٹی کی مختصر تاریخ اور وہاں اردو کی ترویج کا ذکر ہے، کے بعد کامٹی میں اردو شاعری کی ابتدا اور ترقی کا اجمالی حال اور شعراء کا مختصر تذکرہ قلمبند کیا ہے، ان کے حالات و کمالات کے علاوہ ہر ایک کی شاعری پر مختصر تبصرہ کیا ہے، اور غوث کلام بھی دیا ہے، دوسرے حصہ شاعری ادب کا جائزہ دیا ہے، اور کچھ اہل قلم کے حالات اور خدمات ادب بیان کیے ہیں، اسکے بعد کامٹی سے ہونے والے اخبار اور رسالوں کے متعلق معلومات درج ہیں، میزان ادبی انجمنوں اور تعلیمی اداروں کا ذکر ہے، شاعرانہ اور ادیبوں کی نشوونما میں حصہ دیا ہے، تخریروں میں ہونے والے بعض مشاعروں کی روداد تحریر یہ کتاب مرتب کر کے مصنف نے ایک مفید ادبی خدمت انجام دی ہے، ۳۵ پر عبد الشکور قلم کے ایک مضمون میں مذکور ہے، مگر یہ کتابت کی غلطی ہو، ایک جگہ بہادر گنج کو عظم گڑھ کا قصبہ بتلایا ہے، حالانکہ یہ میں ہے، ایک اور جگہ غازی پور کو خود ہی ضلع ہے، چند ابواب کمال :- مرتبہ ضیاء الدین اصلاحی، تقطیع کلاں، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۳۸، قیمت پچیس روپے، پتہ - ضیاء الدین اصلاحی، دار المصنفین، عظم گڑھ،

یہ کتاب چار حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں عربی شعراء و ادب کی تین ممتاز شخصیتوں کا حوا، ابو العلاء معری اور کاترکہ ہے، دوسرے حصہ میں علامہ شبلی اور ان کے تلامذہ و متبعین میں مولانا عبد الماجد دیوبندی، اقبال تھل، مرزا محمد شفیق، امین محمد علی عباسی کے متعلق تاثرات قلمبند کیے گئے ہیں، تخریروں کے ایک مختصر امتیاز علی عری اور ایک اہل قلم کی غلطی کے علاوہ دوسرے متبعین اردو نشی ویزان گمراہ نشی نوں کشور کا ذکر ہے، "ض"

ہندستان کے عہدِ وسطیٰ کا فوجی نظام

کسی فرماں روا خاندان یا فرماں روا اشخاص کی غفلت و شانستی و تنزل کا اندازہ ہمیشہ ملکی فتوحات اور فوجی طاقت سے کیا جاتا رہا ہے، اور اسی حیثیت سے ان کی تاریخیں بھی لکھی جاتی تھیں، خود ہندوستان کے مختلف فرمانروا خاندانوں کی تاریخیں بھی اسی نقطہ نظر سے لکھی گئیں، اور ان میں ان کی فتوحات اور جنگوں کی تفصیل لکھی گئی، مغلوں نے بابر سے لے کر ظفر شاہ تک چار پانچ سو برس اس ملک پر حکومت کی، اور بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں، اور اپنے مقبوضات کا دائرہ راس کمارسی سے ہرات اور کابل تک پہنچا دیا، ان کی تاریخ بھی صرف ان کی جنگوں کی اور فتوحات کی تاریخ ہے، لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا کہ ان کا فوجی نظم و نسق کیا تھا، ہندوستانی کے طریقے کیا تھے، کس قسم کے اسلحے استعمال ہوتے تھے، میدان جنگ میں فوجوں کی ترتیب کیا ہوتی تھی، ان کی مختلف کمزوریوں کا نام کیا ہوتے تھے، پھر ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی تھیں، وغیرہ وغیرہ، جب سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب دار المصنفین کی رفاقت میں آئے، اور ان کو انگریزی کا شعبہ دیا گیا، تو سید صاحب نے ان کو یہی لکھن موضوع دیا، جس کے لئے مواد کا تلاش کرنا پہاڑ سے جوئے شیر پانے سے کم نہ تھا، انھوں نے اس بارہ سال کی مسلسل محنت اور جانفشانی سے نہ صرف مغلوں کے عہد کے بلکہ ہندوستان کے عہدِ وسطیٰ کے فوجی نظام پر ایک ضخیم کتاب تیار کر کے پیش کر دی، اس میں عہدِ وسطیٰ کے فوجی نظام، آلات حرب، آتش اسلحے، بحری بیڑے، فوج کا کوچ، صف آرانی، ترتیب، سپہ سالار، سپہ سالاروں کی کمزوریاں، لیکن گاہیں مختلف فوجی عہدہ داروں کے فرائض اور ذمہ داریوں کی تفصیلی نہایت دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے، یہ اپنے موضوع پر اردو میں منفرد کتاب ہے، قیمت ۲۲ روپے

مرتبہ

"منہجر"

سید صباح الدین عبد الرحمن